

الخلفاء الحكام

تأليف

محمد أحمد إبراهيم المولى

مفتش أول للغة العربية بوزارة المعارف

التزام

عبد الرحمن

الجزء الرابع

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

(الطبعة الأولى)

١٣٥٥ هـ — ١٩٣٦ م

الغنى
١٥

(يطلب من مكتبتنا بالصناديق بحوار الأهر ومن عموم المكتبات الشهيرة)
المطبعة العثمانية المصرية — تليفون رقم ٥٥٧٧٣

التقدير والتعريف

- التقدير السامي لكتاب الخلق الكامل

نشرت صحيفة الأهرام في ٢٣ - ٩ - ١٩٣٦ ما يلي :

تشرف حضرة صاحب العزة الربى الجليل الأستاذ محمد أحمد جاد المولى بك المراقب الإدارى لجمع اللغة العربية الملكى برفع مؤلفاته إلى العتبات الملكية فورده التعطف التالى :

رفعت إلى الأنظار العلية الملكية الأسفار الأربعة التى قدمتموها إلى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم من مؤلفاتكم وهى « محمد صلى الله عليه وسلم المثل الكامل » وثلاثة أجزاء « الخلق الكامل » فئات حسن القبول وإتقى أنشرف بآء بلاغ ذلك إلى عزتكم مع الشكر السامى وقبولوا وافر الاحترام
كبير الأمناء

ب - تقاريط الجزء الثالث

تواتر علينا على إثر ظهور الجزء الثالث كثير من تقاريط الأدباء الأجلاء فلهم منا جميعا موصول الشكر ودائم الثناء ، وإنا نستبجهم مطردة إذا اضطرنا المقام إلى الاجتزاء بما يأتى :

(١)

Organization Of the Alexan-
dria Library (GOAL)

Library Alexandria

كلية صحيفة المقطم الغراء

جولة فى كتاب الخلق الكامل

للأستاذ محمد صادق عنبر

١٢٧٩

الأستاذ الجليل محمد أحمد جاد المولى بك مراقب مجمع اللغة العربية الملكى
ملح خلقى سمى به إنسانيته إلى الفضيلة وتأدت به فضيلته إلى الأدب الباب
ورفضه أدبه إلى مقام من الحكمة أشرف منه على عصره برسائله التى أداها
موقفا

تلك رسالة الخلق الكامل استملأها من وحى وجدانه فى صدى وجدانه
واستمدحها من إيمانه فى مرآة إيمانه ثم أذن بها فى الناس داعيا إلى الخلق
الذى يجمل الطفل بمخايله رجلا والرجل بشماله أكبر من رجل ويكون به الفرد
من معانى إنسانيته كأنه جماعة والجماعة من مادة وحدتها كأنها فرد ويكون به
الوطن جنة أرضية يدور عليها من الأخلاق سياج لا يطعم فيه ولا يقتنعم عليه

فى رسالة إصلاح وصلاح من مصلح أخلاقى بعث بها على حين قرة من
المصلحين. ومن آية رسالته أن خلقه هو من آيتها لأنه من مسلكه استوحاها ثم
أرسلها دعوة جبهة إلى طبع أبناء المصر بطابع قوى من خلق السلف الصالح
رضوان الله عليهم أجمعين ذلك الخلق الذى يذكر المتصف به كل حين أن فى
روحه أشعة سماوية من دينه تنضو فى روحه فلا يكدر لمحتها بهوة ولا يعكر لمحتها
بنزوة وتدع يحس قبل كل شيء وبعمده أنه لم يخلق فى هذه الحياة ليكون أداة من
أدواتها لغيره ولكن الحياة خلقت فيه لتكون أداته لنفسه وتكون نفسه
لأتمته كما أنها له وأتمته لوطنها كما أنها لنفسها

فى رسالة الفكرة القدسية التى تحجب إلى النفس النضيلة والفضيلة التى تطبع
النفس على الجمال والجمال الذى تخرج إنسانية المستجيب له وهى متكاملة لأن
عليها ظلا من جلال الألوهية

وقد خرجت هذه الرسالة فى ثلاثة أسفار ضخمة بين أيدينا الساعة ثالثا
وقد تنفست به المطبعة أسس. نجمل النظر فيه وكأننا نجمل الفكر فى نفس منشيه
فهما حقيقة واحدة فى صورتين

وقد دار هذا السفر على مجموعة شائعة ممتعة من البحوث الضافية في الواجب والحق وهما أول مادة في الشريعة الأدبية وقد توسع الأستاذ المؤلف في هذه المادة ٢٠. وشقق بعض الكلام عن بعض وآتى في أثنائه بما لم يسبق إليه وقد أفاض في ذكر الشواهد المديدة من القرآن الكريم والحديث الشريف وضروب المثل العليا وعرض لآراء بعض الفلاسفة والحكماء من العرب والفرنجية في جزئيات من هذه المباحث وكليات من هذه الموضوعات عروض من يملك التجريح والتعديل ولم يكن ناقلًا راويًا ، ولكنه كان ناقدًا محققًا

وليس يسع منصفًا يحب الخير لأمة جهده إلا أن يوجه نظر وزارة المعارف وعلى رأسها الوزير المصلح العامل صاحب المعالي الأستاذ على زكي العرابي باشا إلى تقدير دراسة هذا الكتاب فإنه من خير ما تقرر دراسته في مدارسها الخصوصية والعليا ومدارس معلميا ومعلماتها وقد نشطت الوزارة في هذا العهد السعيد إلى إحياء المراجع الأدبية والعلمية القديمة لتعميم نفعها ومن البر الذي درج عليه معالي الوزير أن يتشفع ذلك بمثل هذا الصنيع توخيا لمنفعة أبنائها الثابتة المصرية ورغبة في تنشئتهم على الخلق الذي يرفع وينفع في العاجلة والآجلة جزى الله المؤلف الجليل وأحسن إليه بما أحسن إلى أمته وبلاده

(محمد صادق عنبر)

(٢)

كلمة كاتب كبير

الخلق الكامل

كتاب الأخلاق والسياسة العامة والارشاد

هذه نهضة الوضع والتأليف قد أمنت ثمراتها ودنت في مصر من أهلها حتى اقتطفها المعلمون الكاملون وأنصاف المعلمين ومن هم في المرحلة الأولى من التعليم

بحيث أصبح كل فريق من هؤلاء وفي تناول أيديهم ما يشبعهم ويسد حاجته
يرده شعبان ريان .

وهذا السفر الثالث من كتاب « الخلق الكامل » الذي وضعه العلامة
الكبير الأستاذ محمد أحمد جاد المولى بك المراقب الإداري لمجمع اللغة العربية
الملكي أنفج ثمرات نهضة التأليف وأطيبها ريحا وطما ولونا ، فهو إذا مقتطف
الفريق الأول الذي يحمل أفراده ألوية فروع الحياة المختلفة في وادي النيل علمية
كانت أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها ، بل هو سر اجهم النير الذي يكشف لهم
أوجه الحياة الصحيحة ويصرهم بما فيها من خير وشر وسعادة وشقاء ، هو دليل
كل سائس يتتقى في سياسته أقوم السبل وكل قاض يطلب في قضائه وجه العدل
وكل مرب يحب أن يشرب تلامذته روح الفضيلة وكل إنسان يود أن يرتفع بنفسه
إلى مرتبة الانسانية الصادقة ، بل هو أستاذ من قدمت به نفسه أو ماله عن مخالطة
العلماء والحكماء وذوى الفطنة بعينه عن هؤلاء جميعا بما أفرغ فيه من عرفان
وتجارب ووصف صادق لواجب الأفراد والجماعات وحقوق الجماعات والأفراد .
وليس في وسمى أن ألم بما جاء في هذا السفر العظيم مما ينفع الإنسان في دنياه وآخرته
في عجالة قصيرة كنه لا تروى ظلما ولا تنفع غلة ، وكل ما في الامكان أن أقول
إن « الخلق الكامل » أثر خلقى عظيم من آثار الثقافة العربية الدينية الأدبية
والثقافة الغربية للدينية يضاف إليهما إبداع في الفصاحة والبيان ولس للحقائق في رفق
ولبن وربط لمسالك الحياة وأسبابها في تجربة ودراسة واسعتين ، وخبر بنزغات
النفوس وعرقان بأهوائها .

وبعد فإن يكن أكثر ما يطالع الناس من المؤلفات في هذه الأيام زبدا رايا
لا يكاد يبدو حتى يخفى فإن في « الخلق الكامل » ما ينفع الناس في أنفسهم وفيما
بين بعضهم وبعض من روابط وأسباب ، فهو غاية الأدباء والتأديين وبغية المربين
والساسة وغنية العلماء والمتعلمين وقبتهم ، فإن تكن لي أمنية في الكتب بعد ذلك
فأنيتي أن أفتي السفرين الأول والثاني من هذا المؤلف العظيم .

(٣)

كلمة بحيفة البلاغ للفراء في ٢١ - ٩ - ١٩٣٦

الخلق الكامل

الأدب المصرى أو التأليف المصرى فى حاجة دائماً إلى الكتب ذات البحوث الشائقة والدراسات العالية والأخلاقية القيمة التى يقصد منها الفائدة العلمية البحتة وتقذبة طلاب الدراسة والاطلاع بخير ما أنتجته القرائح المصرية .

وكتاب « الخلق الكامل » للأستاذ الفاضل محمد أحمد جاد المولى بك من هذه الكتب الموقفة التى أخذت منها الشئ الكثير ورأيت فيها غذاء عقلياً وأخلاقياً ، نحن اليوم فى سبيل الحاجة إليه بعد أن امتاز هذا العصر بالتهور الأخلاقى والتفكك الأسرى وانصراف الناس إلى ما يشبع شهواتهم وبهت لهم عيشهم بأى سبيل ولو كان فيه ازدهار بالكرامة والضمير وإغفالهم واجباتهم نحو أنفسهم وعن مجتمعهم ووطنهم .

فمن الواجب فى هذه الحالة أن يعرف الفرد واجباته وحدوده وأن يلتفت إلى تعاليم دينه لتكون منهاجاً فى حياته وفى تصرفاته فى العاصم له والحافظ من هذه الفوضى الأخلاقية المنتشرة المتزايدة .

أعود إلى هذا الكتاب فأقول إنه يتحدث عن الواجب وعن معانيه المختلفة ثم حقوق الفرد على نفسه وعلى غيره وعلاقة الحاكم بالمحكومين والواجب على الإنسان لله تعالى ثم الواجب عليه المجتمع والأسرة والوطن ومسئوليته والعقوبة المفروضة على الناس ديناً وخلقاً وقانوناً ثم المثل الأعلى للخلق القويم والنصائح الأخلاقية الواجب اتباعها وأمراض الخلق ورأى العلماء فيها وشخصية الإنسان ومظاهرها وضوابطها .

هذا كتاب ختم التأليف المصرى وأفاد البحث الخلقى فائدة جلية نرجو أن تقدر قدرها وأن نرى من أمثال هذا المؤلف ما يكون عدتاً فى هذه الحركة الأدبية

التقدير السامي للخلق الكامل وتقريظ الجزء الثالث

١ - التقدير السامي

١ - ب - التقاريط

١ - ١ - كلمة صحيفة المقطم الغراء

٢ - ٢ - كلمة كاتب كبير

٣ - ٣ - كلمة صحيفة البلاغ الغراء

٣ - مقدمة

٤ - المراجع

الفضيلة

٦ - أصول الفضائل

٧ - ١ - الاعتدال

١٠ - ٢ - المحبة

١٤ - ٣ - الايمان

١٥ - نتائج تعهد الفضائل النفسية

١٨ - البواعث على فعل الخير

١٩ - الموانع من عمل الخير

٢٠ - تربية الفضيلة

٢٢ - الفضيلة والواجب

الصفحة	الموضوع
٢٣	الفضيلة كما صورها الإسلام
٢٤	اختلاط شرح الفضائل الإسلامية بالفلسفة الأدبية
٢٨	تفصيل ما دخل بيان الفضائل الإسلامية من تلك العناصر فلسفية وصوفية
٢٨	نظر آتفي تكوين العقل وعمله - تمهيد
٣١	استمرار الحياة
٣١	هذه الحياة تنتهى بالموت
٣٣	شرف العقول ولذاتها
٣٥	اختيار الخطط العملية
٣٨	العقل
٣٩	الاستدلال على عقل الإنسان
٤٣	نتائج العقل
٤٤	مظاهر العقل السليم
٤٧	الاستدلال بالقرائن والأفعال
٥٠	مظاهر العقل الحسنة
٥١	مظاهر العقل السيئة
٥١	آية العاقل
٥٥	منزلة العقل
٥٧	العلم والعقل
٦٠	أشرف غايات العقل
٦٣	الفرق بين العقل والهوى
٦٥	ضروب الجهل
٦٧	فضيلة العلم

الصفحة	الموضوع
٧٣	أصول هامة في التعليم تجب رعايتها
٧٩	أثر العلم الحديث في خلق الفرد وخلق الجماعة
٧٩	١ - أثر العلم في قيام الصناعة
٨١	٢ - مصادر أثر العلم في الحياة
٨٢	٣ - أثر العلم في المعتقدات
٨٢	٤ - أثر العلم في الأسرة
٨٤	٥ - أثر العلم في الزوجية والأومة
٨٥	٦ - بين المادة والروح
٨٦	٧ - خاتمة
٨٧	القانون الطبيعى أساس الفرد والجماعة
٨٨	مميزات القانون الطبيعى
٨٩	ارتباط الإنسان بهذه المبادئ
٩١	الأدب - تمهيد
٩٢	أدب النفس مع الخلق
٩٥	أدب النفس مع المجتمع
١٠١	الأدب مع رسول الله صلى الله وسلم
١٠٢	الأدب مع الخالق
١٠٥	العظمة الأدبية
١٠٧	الاستقامة والاعتدال
١٠٨	ضروب الاعتدال
١٣٥	التربية والاعتدال
١٣٨	رأى ابن الجوزى فى الاعتدال

الصفحة	الموضوع
٢١٣٩	مزايا الاعتدال والاستقامة
١٤٠	تربية الاستقامة
١٤١	تربية الاعتدال
١٤٣	الشجاعة
١٤٩	العين وآثاره
١٥٠	واجب الآباء والمربين
١٥٠	الشرف الحق
١٥٢	ضربا الشرف
١٥٤	أسباب خمول أهل الفضل
١٥٥	الأمانة
١٥٦	أثر الأمانة في إعلاء شأن الأمم
١٥٩	كتمان السر
١٦٣	الوفاء بالوعد
١٧١	المروءة
١٨٤	علو الهمة
١٨٨	الحية
١٩٢	الاعتماد على النفس
١٩٣	مزاياه
١٩٥	ضرورة الاعتماد على الله
١٩٦	اعتماد الإنسان على غيره
١٩٦	مضار اعتماد الإنسان على غيره في الأعمال
١٩٧	آثار الاستقلال الفكري

الصفحة	الموضوع
١٩٨	أسباب ضعف الاستقلال الفكرى
١٩٨	أسباب الاستقلال
٢٠٠	ضبط النفس
٢٠٤	العدالة
٢١٤	الحكمة والعدالة
٢١٦	سياسة الرياسة ورعاية الرعية
٢١٧	الحلم
٢٢٠	المواخاة
٢٢٢	اتخاذ الإخوان وما يجب لهم
٢٢٣	زيارة الإخوان وإكرامهم
٢٢٤	التعجب إلى الناس
٢٢٦	إرشاد الإنسان إلى الحسن والقيس
٢٣٥	العفو واصطناع المعروف
٢٣٧	العفو أن تفو لا أن ترد المفوة بمثلا
٢٣٧	العفو جماع مكلم الأخلاق
٢٣٩	احتمال هفوات الإخوان
٢٤٠	من أنبل ضروب العفو مقابلة الإساءة بالإحسان
٢٤٢	الجهر بامسداء النصح الخالص وسيلة العفو
٢٤٥	خاتمة
٢٤٦	فضيلة قبول الاعتذار من المعتذر
٣٤٦	المداراة
٢٤٧	مداراة أهل الشر
٢٤٨	معاينة الصديق واستبقاء مودته

الصفحة	الموضوع
٢٤٩	فضل الصداقة على القرابة
٢٥٠	استراحة الرجل بمكنون سره إلى صديقه
٢٥٠	ذم الزمان
٢٥١	الاتفاق والائتلاف
٢٦٠	الكرم
٢٦٦	ليس التكرم من الكرم
٢٦٨	دواعي الكرم
٢٦٩	التفاضل في الكرم
٢٧٠	فضيلة إعطاء السائلين
٢٧٠	فضيلة التفرج عن الناس بقضاء الحوائج
٢٧١	فضيلة الضيافة وإطعام الطعام
٢٧٢	الشفقة
٢٧٦	قيمتها الخلقية
٢٧٧	المعروف
٢٧٨	المعروف ضربان
٢٧٩	كيف يكون المعروف مقبولا مستغاثا؟
٢٨٠	أهل المعروف
٢٨١	فساد المعروف
٢٨٢	الأموال التي تذهب بيهاء المعروف
٢٨٣	الصبر
٢٨٥	قيس العجز ومعايه
٢٨٧	الصبر والشجاعة
٢٨٩	منزلة الصبر

الصفحة	الموضوع
٢٩١	فضيلة الرضا بالشدائد والصبر عليها
٢٩٤	التجملد
٢٩٥	لا ينال النقيس إلا بتعب وصبر
٢٩٦	فضيلة جهاد النفس
٢٩٧	الاقتصاد
٢٩٩	فضله ومزاياه
٣٠٤	وسائل الاقتصاد
٣٠٥	تربيته
٣٠٧	النظام دعامة الأخلاق للفرد والجماعة
٣٠٩	انتهاز الفرص
٣١٢	فضيلة القناعة
٣١٢	إيثار الزهد والورع
٣١٤	الاقتصار عن الرغبة والجشع
٣١٥	القناعة والمسال
٣١٨	فضيلة صون اللسان
٣٢١	فضيلة المزاج المقبول
٣٢٢	فضيلة إظهار البشر
٣٢٣	الرفق في الأمور
٣٢٤	الشكر
٣٢٧	فضيلة المجازاة على الصنائع
٣٢٩	فضيلة الاعتبار والامتياز
٣٣١	الرضا عن الله عز وجل
٣٣٣	التوكل على الله

الصفحة	الموضوع
٣٣٣	صفات النفوس الكبيرة
٣٣٥	الجمال والكمال
٣٣٦	الطيبة
٣٤١	لمحة تاريخية في الصدق
٣٤٥	الصدق - الله
٣٤٧	الحاجة إلى الصدق
٣٥١	مكاتب الصدق
٣٥٧	الرزائل
٣٥٩	موازنة بين الفضيلة والرذيلة
٣٦٢	أثر الفضيلة والرذيلة في النفوس
٣٦٤	أنجع علاج للشهوات
٣٦٥	الهوى
٣٦٦	آفة العقل الهوى
٣٦٩	الجهل
٣٦٩	أقسام الجهل
٣٧٠	فصل
٣٧٢	غفلة الإنسان عن عيوب نفسه
٣٧٣	معاشر الأحمق الجاهل
٣٧٤	عشرة الأشرار
٣٧٥	المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه
٣٧٦	الإعجاب بالنفس
٣٧٧	الكبر - حقيقته وأقسامه
٣٧٨	النواعث على الكبر وأسبابه

الصفحة	الموضوع
٣٧٩	درجات التكبر عليهم
٣٨١	بعض ما أثر في التكبر وضده
٣٨٢	الكبر معوق لرقى الاجتماعى
٣٨٦	الغضب
٣٨٧	أسباب الغضب
٣٨٩	درجات الغضب
٣٩١	أيجدث الغضب اضطرارا أم اختيارا ؟
٣٩٣	موطن الغضب
٣٩٤	عواقب الغضب
٣٩٥	الغضب شعبة من الجنون
٣٩٥	الغضب شر الرذائل
٣٩٦	أمن اليسور تطهير النفوس من الغضب ؟
٣٩٧	وسائل علاج الغضب
٤٠٢	الانتقام وأثره فى الأفراد والأمم
٤١٠	الظلم
٤١٥	الظلم أنقى للظلم
٤١٧	العدل والظلم
٤١٩	الحسد
٤٢١	بواعث الحسد
٤٢٣	نتائج الحسد
٤٢٥	صفات الحاسد
٤٢٦	كيف تعامل الحسود ؟
٤٢٦	طرق علاج الحسد
٤٢٧	واجب الآباء والمرين

الصفحة	الموضوع
٤٢٧	الحسد والحقد
٤٢٨	كدر النفس
٤٣٣	الحياة المضطربة
٤٣٥	الغيبة والنميمة - الغيبة
٤٣٦	النميمة
٤٣٧	موازنة بين النعمة والغبية
٤٣٩	الكذب
٤٤٠	أسباب الكذب
٤٤٢	أمارات الكذاب
٤٤٣	ضروب الكذب
٤٤٧	مسوغات الكذب
٤٥٨	مضار الكذب
٤٥٩	الكذب في الأحداث وعلاجه
٤٦٠	ما يجب على الآباء والمربين
٤٦٢	شهادة الزور
٤٦٣	كتمان الشهادة
٤٦٣	الرياء
٤٦٤	ألوان الرياء
٤٦٥	التفاق شعبة من الرياء
٤٦٥	معاداة الناس
٤٦٦	التلون في المودة
٤٦٧	حقيقة العداوة وضروبها

الصفحة	الموضوع
٤٦٨	البخل
٤٦٨	حقيقته وسببه
٤٧٠	مأثورا القول فيه
٤٧٠	من ضروب البخل الحرص والشره
٤٧١	الطمع
٤٧٢	المسألة
٤٧٣	طلب الممنوع
٤٧٣	المراء والجدال
٤٧٥	العجب
٤٧٥	ارتباط الكبير بالعجب
٤٧٦	أقسام العجب
٤٧٨	السفه
٤٧٩	المكر
٤٨١	التهاون بالكثير المبذول
٤٨٢	إثثار العاجل على الآجل
٤٨٣	ضروب من الأخلق
٤٨٣	يعرض لها المدح والمذم
٤٨٣	حب المال
٤٨٧	الحياء
٤٩١	الزهد
٤٩٢	الأمّل

الْخُلُوفُ الْكَامِلَةُ

تأليف

مجدد الدين أبو الوفاء

المراقب الإداري لمجمع اللغة العربية الملكي

اهداءات ١٩٩٩

لـ / محمود محمد علي العيسى

الإسكندرية

التزام

لا سكندرية

الجزء الرابع

١٣٩٧

النن

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

١٥

(الطبعة الأولى)

١٣٥٥ هـ — ١٩٣٦ م

(يطلب من مكتبتنا بالصادقية ومن عموم المكاتب الشهرة)

المطبعة الممائية المصرية — تليفون رقم ٥٥٧٧٣

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

الحمد لله قد علم السرائر ، وخبر الغائز ، له الاحاطة بكل شيء ، والقدرة على كل شيء ، والصلاة والسلام على عبده محمد الذي أخرجه من أفضل المعادن منبتا ، وأعز الأرومات مفرسا ؛ فعتزته خير العتر ، وشجرته أطيب الشجر ، سيرته القصد ، وسنته الرشد ، وكلامه الفصل ، وحكمه العدل ، وعلى آله وصحبه الذين لم يتوهم الا معجباب ، فيستكثروا ما سلف منهم ، ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم ، بهم عاد الحق في فضايه ، وانزاح الباطل عن مقامه (وبعد) فقد يسر الله لنا إتمام الجزء الرابع مشتملا على صفوة ما ارتضاه علماء الأخلاق قديما وحديثا ، وأيده الكتاب والسنة الصحيحة ، والله أسأل أن يجعل لنا مجوده الذي هو سبب الوجود نورا يهدينا إلى الاقبال عليه ، ويميل بنا إلى الامضاء إليه ، ويدتنا على حسن معاملته ، والقوة على النفاذ في طاعته ؛ إنه صميع محيب .

المراجع

- ١ - القرآن الكريم
- ٢ - كتب السنة الصحيحة
- ٣ - نهج البلاغة
- ٤ - الأخلاق الدينية لفضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن الجزيري
- ٥ - الأخلاق والواجبات لحضرة الأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي رئيس
المجمع العلمي العربي بدمشق
- ٦ - الدخائر والأعلاق للباهلي الأشيلي
- ٧ - أدب الدنيا والدين للماوردي
- ٨ - العقد الفريد للملك السعيد
- ٩ - علم أدب النفس للأستاذ قولاً الحداد
- ١٠ - الأخلاق للمغفور له الأستاذ عبد الرحمن زغلول
- ١١ - الفلسفة العربية والأخلاق للمغفور له الأستاذ سلطان بك محمد
- ١٢ - الأخلاق لحضرة الأستاذ أحمد أمين
- ١٣ - الجزء الرابع من الأخلاق ومناهج الأدب للمغفور له أمين بك واصل
- ١٤ - غاية الإنسان ترجمة السكاكية وسيلة محمد
- ١٥ - حياتنا الأدبية للمغفور له صالح حمدي
- ١٦ - علاج النفس للمغفور له المويلحي
- ١٧ - جوامع الأدب تأليف الشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي

الفضيلة

الناس يختلفون في ميولهم ومعاملاتهم وشعورهم بالواجب والجنوح إلى الفضائل والكمالات :

فمنهم البخيل الشحيح الذي ملك حب المال مشاعره ، وختم على قلبه ، وجعل على بصره غشاوة ، فأصبح يتر على نفسه وعياله : تراه ينظر أمامه قلب البائس الفقير وفؤاده كالحجارة أو أشد قسوة ، وهيئات أن يجد الرحمة منفذا إلى نفسه أو سيلا إلى قلبه .

ومنهم من يرى أن يقصر الإقتناع على نفسه وعياله وذوى قرابته .
وخير منهما من يوسع في حدود القصد على نفسه وأقربائه والفقراء البائسين من أهل بلده وعشيرته ،

وأفضل من هؤلاء جميعا من يعم فضله - في حدود الاعتدال - القريب والبعيد من أهل ملته ووطنه والعالم أجمع ، بل يشعر بأن واجبا عليه أن يحسن إلى كل ذى كبد رطبة من الإنسان والحيوان

ومن ذلك يبين أن الناس ليسوا سواء في جنوحهم إلى الفضائل وشعورهم بالواجب وما رسخ في نفوسهم من الميول والأخلاق : فمنهم الطيب والحيث ، والخير والشرير .

ومن ذلك افترق الحكماء في تعريف الفضيلة فرقا شتى : عرفها أرسطو : بأنها اعتياد الخير .

وعرفها بعضهم : بأنها القيام بالواجبات الأدبية إلغا وعادة قياما منتظما ، وهي تقتضي من طالبها مجاهدة ومراقبة واحتمالا وصبرا ، حتى تقتظم له كل الأحوال الفاضلة ، لتوافق أعماله القانون الأدبي ، وتصفو له موارد الحياة من أكنار الشهوات والذات التي لا تلائم الخير ، ولا تسوغها الحكمة العملية ، وقال آخرون : الفضيلة التوجه بعزم ثابت وإرادة صحيحة إلى الأعمال

السامية واختيارها ، وهي لذلك كانت مصدر الاحساس الشريف ، والمالقة النيلة ، والأعمال الحميدة المتجددة .

ويرى فريق آخر أن الفضيلة بذل المزمعة الثابتة في الطاعة على هدى ، وعن محبة وورعة لما أمر به العقل الرشيد . وقال شاعر فرنسي :

لا يُبد الإنسان قاضلا إلا إذا وفق إلى الاعتصام بالفضيلة ، مسترشدا بالعقل ، مرضيا لضمير ، وديا واجبه ، محتثا اقتحام الرذائل والافتقار في الشرور .

وجهور علماء الأخلاق على أنها عواطف الخير الراسخة في النفس التي يجعلها

ميالة إلى فعل الخير ، واجتناب الشر دائما . والرجل الفاضل هو من تقلبت عليه

الميول الطيبة باستمرار ، فأصبح يختار العمل الطيب رغبة فيه ، حتى يصير

عادة له ، فتجرى أعماله كلها بلا تكلف على منتهى قانون الأخلاق ، ويصير

مستعدا للتأدية واجبه على أكل الوجود ،

والذي يحرك المرء نحو الواجب عاملان : عامل داخل مصدره الشعور

بـالواجب ، وعامل خارج مستمد من العرف والنظم الاجتماعية . وسبيل قيام المرء

بـالواجب أن يعرفه ويصدق فعله ، وأن يوفق بين الشخصيتين الذاتية والاجتماعية ؛

إذ للشخصية الذاتية غرائز وميول فنية ، وفي الشخصية الاجتماعية شعور

بإمرادة الخير للمجتمع ، ولا يتعذر على ذي النية الصالحة أن يهذب ميوله ،

ويسير على النهج الخلقى القويم ؛ ليكون ذا شخصية فاضلة .

لذلك كانت الفضيلة صفة توجه الإرادة الحسنة إلى اللوك الحسن ، وتقضى

على الغرائز والميول والمعاديات السيئة المنبئة عن الأثرة . وهي كثيرة الأنواع ،

مختلفة باختلاف الدوافع والمجتمعات .

أصول الفضائل

من الجلى أنه يتعذر حصر الفضائل وتفصيلها من جهة الشخصية الفردية أو

من جهة الشخصية الاجتماعية ، ولا سيما أن الفضائل تختلف باختلاف الأزمنة

والأمكنة والجماعات . على أن أفلاطون رد الفضائل إلى أربعة أصول رئيسة هي أمهات الفضائل ، وهي : العفة ، والشجاعة ، والحكمة ، والاعتدال الذي هو أصل عام يربطها جميعا .

وجلى أن هذه الأصول منغسة في المجتمع بنظمه التي تربط أفرادها بعضهم ببعض ، وقد جرى معظم الكتاب الحقيين على تقسيم أفلاطون هذا ؛ إذ أمكنهم أن يستخرجوا هذه الأصول من سائر الفضائل الأخرى بوصفها فروعا لها ، وبذلك أمكنهم التوصل إلى منشأها ، ونسبة بعضها إلى بعض ، ووظيفتها في السلوك الإنساني ، وهاك إجمالها :

(١) الاعتدال

للاعتدال ركنان : التعفف والشجاعة :

قلنا آفا : إن في الشخصية الفردية ميولا وغرائز وعواطف ، وهي أداة الله والآنم ، فإذا أطلق الغرائز والأهواء العنان انتفعت في أقرب سبيل إلى السرور من غير نظر إلى العواقب القصوى ، ولا سجا أن غرائز الإنسان ليست كغرائز الحيوان ، تستقل وحدها بإرشاده في سبيل الحياة الأمين ، بل هي متهورة طائشة ، ولا بد من إرشاد الثقيل لها وتدريبه إياها ، لذلك كان لابد من فضيلتي الشجاعة والتعفف ؛ لتدري تلك الأهواء والغرائز في السبيل المؤدى إلى الله أو السعادة العظمى : (والتعفف في الله هو الكف عما يحل ولا يحل قولاً أو فعلاً ، والامتناع عنه)

وقد تقرر أن السرور والآنم هيضان متعاقبان ، بمعنى أن وجود الواحد يقي الآخر ، أو أن انتهاء الواحد وجود للآخر ، وتقرر أيضا أن الطريق إلى الله عظيمة قد يستلزم التجاوز عن لغة قليلة

وفي السلوك إلى تلك الغاية القصوى للقرونة بالله العظمى تكون وظيفة الشجاعة الإقدام على الآنم العارض أو تحمله في السبيل إلى الغاية ، ووظيفة

التعفف ضد اللذة الصغيرة الحائلة دون الوصول إلى الغاية .

فكلا الشجاعة والتعفف إذا يقضيان باطراح اللذة ، وتلقي الألم في السبيل إلى الغاية الأوفر لذة ، فكأنهما فضيلة واحدة هي مقاومة الأهواء والميول والمواطف والشهوات التي تفرى النفس باللذة الوقتية أو القليلة ، فتحرمها لذة أعظم وأدوم ، ولكنها فضيلة ذات وجهين : أحدهما إيجابي ، وهو الشجاعة ، والآخر سلبي ، وهو التعفف . وقد مثلها بعض العلماء بقوتين :

الواحدة متغفة ، وهي الشجاعة ، والأخرى منظمة ، وهي التعفف .
ومما تقدم يتجلى أنهما وجهان لفضيلة واحدة مختلفا الوظيفة على هذا النحو : وذلك لأنهما متصاحبان في كل سلوك إلى غاية معينة : ففي كل فعل تجد داعيا لكثير أو القليل من التعفف ، وهو قمع الشهوة ، ومن الشجاعة ، وهو تحمل ألم هذا القمع : فالسكران الثابت عن الكأس متعفف لأنه قمع شهوته للكأس ، وشجاع لأنه تحمل غصص الشوق إلى الكأس ، والمحسن الذي جاد بقدر من المال لعمل خيري متعفف لأنه قمع الشهوة للمال ، وشجاع لأنه تحمل ألم الفراق ؛ ومنفذ الفريق متعفف لأنه قمع أثره ، وشجاع لأنه عرض نفسه للخطر ، وترى من هذين اللذين الأخيرين أن قدر كل من الشجاعة والتعفف مختلف ، والشجاعة في إيقاد الفريق أعظم من الشجاعة في احتفال ألم فراق المال ، ولكن التعفف في قمع الأثرة أضعف من التعفف في قمع شهوة المال .
فمن ذلك ترى أن طبيعة الميول والفرائز والشهوات والمواطف من جهة ، واللباسات المتضمنة الأفعال من جهة أخرى — تحسّن القدر المطلوب من كل من الشجاعة والتعفف بحيث يتوازنان في الفعل ، لكي يستدل في وجهته إلى الغاية الفضلى .

فإذا زاد أحدهما على الآخر اتفق أن يكون فضيلة : كما لو غاص شجاع في الماء وراء قرش رماه آخر فيه ، أو كما لو هجم على بيت يمتزق لكي يستخلص من متاعه شيئا ؛ فشجاعة كهذه بلغت حد التهور لا تعد فضيلة ، وكذلك إذا

تعفف الحريص عن ترويح النفس في التزعة والملاهي ضنا بالمال إلى حد أن يعتل جسمه ؛ فمثل هذا التعفف يعد بخلا ، ولا يسمى فضيلة .

وعلى ذلك كان التعفف ميزان الفضيلتين ؛ فهو ميزان التوازن بين الشجاعة والتعفف ، وهو الفضيلة المركزية التي تعد الشجاعة والتعفف وجهيها ؛ وجها إيجابيا منفذا ، وآخر سلبيا منظما كما سبق القول ، فهما كالعضلتين إلى جانبي المرفق . تحرر كانه ، فتلين الواحدة بقدوماتشد الأخرى ؛ ليصل الساعد إلى الجهة المقصودة ،

من أجل ذلك صرح القول بأن الاعتدال فضيلة الفضائل ، وأنه وسط بين طرفي التفریط والإفراط ، وكل منهما ذليلة : فالجسارة فضيلة لأنها وسط بين الجبن والتهور ، والكرم فضيلة لأنه وسط بين البخل والاسراف ، والشم فضيلة لأنه وسط بين العفة والكبرياء الخ ، ففي كل هذه الفضائل يشتد التعفف والشجاعة من جانبي الفضيلة بقدرين من القوة متكافئين بحيث يجملانها تعتدل في المنهج القويم .

أضف إلى ذلك أن التعفف اقتصاد في القوى الخلقية ؛ لأن معناه الكف عن كل مالا يحل ولا يحمل قولاً أو فعلاً ، أو الامتناع عنه . وقد أطلقناه هنا على قمع الشهوة ، والامتناع عن الرغبة ، وصد الفرائز .

وبالاجمال هو مقاومة الميل النفساني ورده إلى نقطة الاعتدال ، فهو بهذا المعنى اقتصاد في القوى الخلقية ؛ لأنه يحول دون التفریط فيها .

فكل الفضائل السلبية التي تضبط بها شهوات النفس كالصبر والحلم والتقناعة والتواضع والدعة مردها فضيلة التعفف ؛ وإنما تتفاوت قيمتها ويختلف فضلها باختلاف الأحوال التي تتضمنها ، وفي مهد الرقي الخلق تعد الطهارة في رأس الفضائل المتدرجة في التعفف ، والمراد بها طهارة النفس من الأدران والآثام ، وهي الطهارة القلبية الخالصة التي لا يطلب إثباتها بشهادة شهود غير شهادة الوجدان والضمير ، هذه الفضيلة تضمن حسن

السلوك ، لأن النية الحسنة كفيلة بالفعل الحسن .
وكذلك يتضح أن الشجاعة إسرار في القوى الخلقية : فكما أن التعفف هو
الأمراض عن الهذات السكلذة المفرية ، ومقاومة الفاتات الفرارة : كذلك
الشجاعة هي مقاومة عوامل الألم والخوف . والشجاعة قبض التعفف من
حيث الاقتصاد في القوة ؛ فالتعفف يضيق القوى الخلقية ، فلا يفرط فيها ، وأما
الشجاعة فتبذلها وتسرف فيها . والشجاعة تظهر في صور مختلفة : أهمها التجلد ،
والاحتمال عند الألم ، والمواظبة ، والمثابرة عند المصاعب ، والجسارة ، والإقدام
عند المخاطر والمخاوف ، والصراحة بالحق عند مقيدات الحرية الخارجية .

المحبة (٧)

المحبة ركنان: العدل والحكمة : ذلك بأن العفة والشجاعة اللتين ألمان بهما
فيما تقدم هما فضيلتان تكلاذان تختصان بالشخصية الفردية ، وقليما يكون لهما
تدخل في نظم المجتمع ؛ فما تعنيان الفرد أكثر مما تعنيان الجماعة إلا متى
سلكت الجماعة سلك الفرد كأمة أو دولة أو جماعة فتنبان لها .
أما الفضيلتان الأخريان وهما العدل والحكمة فتختصان بعلاقة الفرد مع الجماعة :
فالعدل يمنح كل ذي حق حقه ، ويمنع التحيز والتعرض والتشيع ، وأما الحكمة
فترشد إلى الحق ، وكلتاها تجمعتان في المحبة بوصفهما وجهين لها على نحو اجتماع
العفة والشجاعة بوصفهما وجهين للاعتدال .

وقد رأى بعض المصلحين من الخلقين أن المحبة أساس جميع الفضائل ، فالحب
لا يكذب على محبوبه ولا يسرقه ولا يخونه ولا يؤذيه إلخ ، ولكن لا تعد المحبة
فضيلة إلا إذا كانت موجهة من الفرد إلى المجتمع ، وأما الحب الموجه من فرد إلى فرد
آخر فليس فضيلة ؛ لأنه إذا عصم الحب من أذى محبوبه فقد لا يصبه من
أذى غير محبوبه أو أذى المجتمع ، فالمحبة بوصفها فضيلة هي اعتبار الإنسانية حييا

للمحب كيفما تمثلت له ونجحت ، ولذلك كانت المحبة تشمل الصديق والأمانة ، وهما ركنا العدل ، فإذا كانت محبة الإنسان صفة للمرء كانت من الجهة الواحدة حكمة ترشد الضمير إلى الحق ، ومن الجهة الأخرى عدلا يوجه الحق إلى صاحبه ؛ فالعدل والحكمة متلازمان في توجيه السلوك إلى خير المجتمع .

وروح هذه الفضيلة المحبة الحكيمة العادلة ، وهي سيطرة فكرة المجتمع أو الرأي العام على فعل الفرد باعتبار أن طبيعة المجتمع يجب أن تكون الداعي للسلوك وقاعدته الخلقية ، لأن يكون التفرض والتجيز والتشيع ونحو ذلك مما ينتج عن النزغات النفسية والأهواء الشخصية محركا للسلوك وقاعدة له .

ولا جرم أن العدل يكون فضيلة الفرد حيث لا محالة كما توجيه ، وتكون الحكمة فضيلة حيث لا نظام ولا شريعة تحدد الحق وتعينه . والقضاء العادل والقانون الحق الحق والمزهرق الباطل هما فضيلتنا الجماعة أو الأمة ، ولا سيما إذا كانت الجماعة تخضع للقضاء وأما قانون الدوليين .

ومما تقدم يتبين أن العدل الخلقى يفضل العدل القضائى : ذلك بأن العدل بوصفه فضيلة فردية إنما هو قضاء وتفيد ما ، أما العدل القضائى فهو حكم فقط والتنفيذ منوط بقوة أخرى قد تحسن التنفيذ أو تسيئه ، كما أن القضاء نفسه قد يكون حسنا أو سيئا على الرغم من عدالة القانون : كما وقع في تركيا العثمانية : حيث كان القانون عادلا ، وكان القضاء والقوة التنفيذية غير عادلين .

أضف إلى ذلك أن العدل بوصفه فضيلة فردية أتقى من العدل المدنى القضائى وأقرب للصواب ، وأضمن للحق منه ، فهو مستمد من روح الجماعة على الإطلاق ، وصادر عن محكمة رأى العام ، ولكن العدل المدنى قلما يتخلو من التشوش بالتفرض والتجيز والتشيع لانحصار القوة الاشتراعية في طبقة أو فئة خاصة من الناس ، فلا بد أن تشبههم مطامعهم وأغراضهم النفسانية عن جادة الحق .

لذلك نجد الشرائع الوضعية مبها كانت (ديمقراطية) الروح لا يتخلو من التجيز والتفرض ، وهي دائما تتطلب التقيح والتعديل .

مما تقدم يتجلى أن العدل ميزان الحقوق ، وأن الاعتدال ميزان الشجاعة ، فهو بهذا المعنى الإنصاف بين خصمين أو مختلفين على حق ، وهو ضد التفرغ الذى هو اضطراب ميزان الحق .

هذا العدل فى أحسن صورة يسمى رحمة ؛ لأنه قدتين آفا أن اليد التى ترفع هذا الميزان إنما هى يد رأى الاجتماعى العام ، والرأى العام الذى ينظر إلى الفرد بوصفه جزءا من الكل الاجتماعى يوجب على الفرد أن يحرص على العدل ويحبه ويقيم فى حياته . وإذا بلغ رأى الاجتماعى درجة حسنة من الرقى كان للعدل عنده صورة أخرى أرقى وأجمل ، وهى صورة العطف على الضعيف وإكلال مافيه من قص بمنحه الزيادة التى يتمتع بها القوى ؛ حتى يصبح هذا الضعيف عضوا صالحا فى المجتمع ، فالعدل إذا ارتقى صار رافة فرحة تمنح الفرد الذى حال عبزه دون القيام بواجبه للمجتمع ، ومن الرحمة يتولد الإحسان ، وهو العدل فى أجمل صورته .

والذى حدانا إلى أن نعد الرافة والرحمة والإحسان صوراً من العدل أنها واجبة من الواجبات الاجتماعية فى المجتمع الرافى الذى يعنى الكمال .

وقد ظن كثير من الناس الرحمة والإحسان ضد العدل أو شيئين آخرين غير العدل ؛ لأنهم غفلوا عن أن الرحمة والإحسان سعيتان للإنسانية ؛ فحين يطلب المعلم الإحسان يطلبه (باسم الإنسانية) ، وحين يقدم المحسن الإحسان يقدمه لأجل الإنسانية ، وكذلك الرحمة .

وعدالة الإحسان (أو الرحمة) أو أحقته مؤسسة على تمثيل ما يستبطنه المجتمع لفرد من السعادة والهناء .

ولذلك كان قبول الشكر والشاء لأجل الإحسان مناقضا للتأحية الخلقية فى الإحسان ونحرجا إياه من دائرة الاستحقاق الإنسانى ، فكأنه أصبح خدمة بأجر ، أو سلعة بثمن .

من أجل ذلك لا يكون الإحسان مبدءاً خلقياً إلا إذا تم على يد المجتمع وناله

الفرد المحتاج إليه من المجتمع ؛ لأنه حق للفرد الضعيف على المجتمع ، كما أنه حق للمجتمع على الفرد القوى ، لهذا تعددت صور الإحسان في الأمم الراقية :
فمنهم أن الأغنياء الموسرين أنشئوا الجماعات الخيرية والمعاهد والملاجئ بالمجان لكل ضعيف وبائس ومحتاج .

ومنها أن الحكومة حظرت الشحاذة والاستعطاء ؛ لأن المعاهد والملاجئ تسد حاجة المحتاجين ، وعلى هذا المتوال أصبح الإحسان مبدأ خلقيا واجبا على القوى المجتمع وواجبا على المجتمع للضعيف ، فالقوى يحسن على الضعيف على يد المجتمع .

فدفعنا من الكلام في المدل وهو أحد ركبي المحبة ؛ وخلق بنا كشف الغطاء عن الركن الثاني وهو الحكمة فتقول :

أوضحنا عند الكلام آتينا على الفضيلة عامة والعدالة خاصة أن جنور الفضيلة مفروسة في الروابط بين الكل والجزء ، أي بين المجتمع والفرد ، وأن هذه الرابطة قائمة على التمشي مع سنن الحياة الاجتماعية ، وأن العدالة تتوقف على مبلغ إدراكنا ما يحق للفرد من الحصص في حياة الجماعة ، وتلك نواة الحكمة : أي أن الحكمة تجعلنا نفهم هذه الحقيقة ، وكلما اتسع علم الإنسان أفضى به علمه إلى إدراك كنه هذه الحقيقة ، ولكن كيف يعرف أن للفرد حقه في حياة المجتمع ؟ وكيف تعرف قيمتها ؟

لابد من إيمان النظر لإدراك الرابطة بين الكل والجزء ليعرف نصيب الفرد فيها ، وكذلك لابد من إدراك أن هذه الرابطة من أجود الغايات الخلقية التي يفنى أن يتجه إليها سلوك الإنسان الخلق . فالحكمة المشكلة للمدل في فضيلة المحبة مثلا إنما هي إدراك أن سنة الحياة هي وجود هذه الرابطة بين الكل والجزء ، أي الفرد والمجتمع ، وأن هذه الرابطة هي أم الغايات الخلقية ، ففي كل متبلك من مسالك الإنسان يفنى تحقيق وجود هذه الرابطة بين الفرد والمجتمع : فإن كانت قائمة على قاعدة إرادة الخير للجماعة والمطابقة لتنظيم نجاح

المجتمع كانت رابطة جسيمة ، وإلا كانت سيئة ، فرعاية هذه النسبة على هذا النحو هي الحكمة بسببها ، وتحقيق قول سقراط : إن الفضيلة معرفة : (أى أن تعرف الحق ففضله) وإن فطنت للحق أفضل أساليب معرفتك إياه ، ومتى كانت رعاية هذه النسبة عادة في الإنسان أو سجية فيه تمت له فضيلة الحكمة ، وكان سداد الحكم في المواقف الخلقية شفتته ، وتسنى له أن يدرب سائر ملكاته ، ويخلصها مما علق بها ، ويقومها أحسن قويم .

ولما كانت الحكمة جليلة الخطر بالغة الأثر فقد حملها سقراط وغيره من الفلاسفة القلاء ومن جرى مجراهم أكثر مما تحتمله من المعنى ؛ إذ أرادوا بها بعد النظر وإصابة كبد الحقيقة ، ولذلك رتبوا عليها كثيرا من المسئولية إلى أن قربوها إلى الضمير ، وكادوا يقربونها إلى وحى الفطرة ، فالحكيم في نظرهم يكاد يكون معصوما من الخطأ .

ربما كانت الحكمة في الصور القديمة تحتل هذه المعاني ؛ إذ كانت مطالب الحياة أبسط وأقل ، وخطط السعي أقصر وأقل التواء ، والرابطة بين الفرد والمجتمع أقل متانة ، أما الآن وهذه الرابطة أشد توثقا ، والعلاقات بين الأفراد أكثر اشتباكا ، ومثيرات العواطف والشهوات والانفعالات أكثر تعددا وتعاقبا ، ويضاف إلى ذلك تعاظم قوى الوجدان لوفرة المعارف بحيث أصبحت تدفق في منافذها ، وتوافر ضروب التمتع التي لا يتسنى دائما إشباعها — أما الآن والأمر على ما وصفتنا — فهمة الحكمة صعب جدا ؛ لأنه مهما كان النظر بعيدا ، والبصيرة نافذة — فلا يلم العقل من الضلال عن العدل . إلا من عصم ربك

(٣) الإيمان

بقيت فضيلة لم يشر إليها أحد من علماء الأخلاق في سياق بحثهم في الفضائل ، وهي فضيلة الإيمان :

إن إيمان الفرد بقوة هذه الرابطة بينه وبين المجتمع يمثلها في كل مكان ، ويعتبرها القوة التي يمتصم بها في جهاد الحياة ، ويمتد إليها في الملمات ، ويستعيد بها من الكوارث والنكبات ، ويحمي بها من غارة الأعداء ، ويرأى القوة التي يلتبس منها العدل والرحمة والعون ، وبهذا الإيمان ينبرى الفرد للتضحية في سبيل سلامة المجتمع .

إن إيمان الفرد بهذه القوة في ارتباطه بالمجتمع يدل دلالة واضحة على أن له شخصية خلقية ، وأن فيه سواها من الفضائل ، فإذا خلا من هذا الإيمان ضعفت فضيلة العدل فيه ، وتضمضت فضيلة الحكمة منه ، ولم تعد الشجاعة ولا التعفف فضيلتين ، بل تصبعا سجينتين شخصيتين خلوا من كل معنى خلقى . من ذلك كُن الإيمان أساس أمهات الفضائل الأربع ، كما كانت المحبة أَسْ فضيلتي العدل والحكمة ، ومنه تفرعت الثقة المتبادلة بين الأفراد ، لأنه متى استقر إيمان الأفراد بمجتمعهم كان كل فرد مطمئنا على حقه ضامنا حمايته ، كما أنه يثق بقيام العدل من تلقاء نفسه بينه وبين جاره .

نتائج تعهد الفضائل النفسية

إن العقل متى تقوى تولد من حسن نظره جودة الفكر ، وجودة الذكر ؛ ومن حسن فعله لقطعة وجزالة الرأي ، وتولد من اجتماع أروبتهم جودة الفهم وجودة الحفظ . والشجاعة متى تقوت تولد منها الجود في حال النعمة والصبر في حال المحنة ، والصبر يزيل الجزع ، ويورث الشهامة المختصة بالرجولية كما قال الشاعر :

خلقنا رجالا للتجلد والأسى وتلك العوائى للبكا والمأسى ،

والعفة إذا تقوت ولدت القناعة ، والقناعة تمنع الطمع في مال غيره فولدت الأمانة . والعدل إذا تقوت تولد الرحمة ، والرحمة هي الإشفاق من أن يفوت ذاعق حقه ؛ فهي تولد الحلم ، والعلم يفضى إلى العفو ، والامتنان يولد الكرم

بجمعان هذه الفضائل :

وذلك أن الإنسانية هي الفضائل النفسية المختصة بالإنسان ، وبقدر ما يكتسبه الإنسان منها تكون درجته :

فهم من قد ارتفع حتى لحق أفق الأملاك : فلو تصورنا ملوكا جسميا لكان هوياهم لارتفاعه عن الإنسانية إلا بالصورة التخطيطية : وعلى هذا قوله تعالى : « **إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ** »

ومنهم من انضغ حاله حتى صار في أفق البهائم : فلو تصورنا ثورا منتصب القامة متمكلا لكان هوياهم لانسلاخه عن الإنسانية إلا بالصورة التخطيطية : وعلى هذا قوله تعالى : « **إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ** »

ومنهم من هو في وسط هذه في درجة من درجات لها كثيرة ولهذا صح أن قال : فلان أكثر إنسانية من فلان . وما يخص به لفظ الاله إنسانية فهي بالأخلاق والأفعال المحمودة ، فأما الذمومات من الأفعال فتشارك الإنسان فيها البهائم . وأما الروءة فلها اشتقاقان :

ففي أحدهما ما يقتضي أن تكون هي والاله إنسانية متقاربين :

وهو أن يجعل من قولهم : مرؤ الطغام إذا وافق الطبع ، وكأنيها اسم للأخلاق والأفعال التي تقبلها النفوس السليمة ، فعلى هذا يكون اسما للأفعال المستحسنة كالإنسانية .

والآخر أن يكون من المرء فتجعل اسما للمحاسن التي يخص بها الرجل دون المرأة فتكون كالرجولية ، وذلك أخص من الإنسانية ، إذ الاله إنسانية يشترك فيها الرجال والنساء ، والمرءة أخص ؛ فكثيرا ما يكون الذي يمدفعية للمرأة رذيلة الرجل : كالسذاجة والحقة والجبن : ولهذا قيل : « **أفضل أئلاق الرجل أرذل أخلاق النساء** » فالكيس والشجاعة والجود رذيلة لمن

وقيل للمعاوية : ما المرءة ؟ قيل : « **إطعام الطغام وضرب الهام** » وسئل الأحنف بن قيس عنها فقال : « **الأيقل في السر ما يستحق منه في العلانية** »

وقيل لآخر ، فقال : جماعها في قول الله عز وجل : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ »

وأما الكرم فاسم لجماعة الأخلاق والأفعال المحمودة إذا ظهرت بالفعل ، والحرية مثله ، لكن يقال ذلك فيمن لا تستعبده المطامع والأغراض الدنيوية .
وذكر بعض الحكماء أن الحرية تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة : كمن ينفق ماله في تجهيز جيش في سبيل الله تعالى ، أو يحمل حمالة برقابها دماء قبيلة ، فكل كرم حرية ، وكل حرية كرم .

وأيضاً فالحرية تتعلق بالتلطف عن الأخذ ، وأكثر الكرم يتعلق بالإففاق أكثر . ويضاد الكرم الاؤم ، والحرية العبودية : أعني المذكورة في قول الشاعر :

والعبد لا يطلب العلاء ولا يعطيك شيئاً إلا إذا رها

وكأن الكرم أعم من الجود فالؤم أعم من البخل .

إن قيل ما حقيقة قول الله تعالى : « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ » قيل : لما كان الكرم اسماً للأفعال المحمودة التي تقدم ذكرها ، وهذه الأفعال إنما تكون فاضلة إذا كانت عن علم وقصد بها أشرف الوجوه ، أى وجه الله تعالى ، وذلك هو التقوى ؛ فليس التقوى إلا العلم ونجوى الأفعال المحمودة — كان كل من اتقى أكراً .

والعزيز الذى يأبى تحمل المنلة ، واشتقاقه من العزاز كالتلطف في الامتناع من تناول الشهوات المنلة ، وأصله من الظلف وهي الأرض الصلبة .

وفرق بعض الحكماء بين العزيز والكريم فقال : الكريم يأبى أن يعصى له ، والعزيز يأبى أن يعصى عليه .

والظرف اسم لحالة تجمع عامة الفضائل النفسية ، والبدنية ، والخارجية تشبيهاً بالظرف الذى هو الوعاء . ولذلك قال أعرابي : « فلان حاضن الشرف ومقر » (٢ — الخلق الكامل - رابع)

الفعل . ولكونه واقعا على ذلك قيل لمن حصل له علم وشجاعة « ظريف »
ولمن حسن لباسه وأثائه ورياشه « ظريف » ، فالظرف أعم من الحرية
والكرم .

وأما الفتوة فكلروية اسم لما يختص به الفتى من الفضائل الانسانية ، لكن
هى بالرجولية أشبه .

وأما الحسب فقد يقال فيما يختص الانسان به فمده من مآثره ، وقد يقال فيما
يؤثر عن آباءه ، والشرف نحوه ، لكن أكثر ما يقال فيما يؤثر عن الآباء .

البواعث على فعل الخير

البواعث على تحرى الخيرات الدينية ثلاثة :

أدناها : الترهيب والترهيب ممن يرجى فعه ويخشى ضره .

والثانى : رجاء الحدو خوف النقم بمن يستد بحمده وذمه

والثالث : تحرى الخير وطلب الفضيلة :

فالأولى من مقتضى الشهوة ، وذلك من فعل العامة .

والثانية من مقتضى الحياء ، وهى من فعل السلاطين وكبار أبناء الدنيا .

والثالثة من مقتضى العقل ، وذلك من فعل الحكماء .

ولهذه المنازل الثلاث قيل : خيرا ما أعطى الا انسان عقل يردعه ، فإن لم يكن

غياه يمنعه ، فإن لم يكن تخوف يحميه ، فإن لم يكن قبال يستره ، فإن لم يكن

فصاعة تحرقه ترجع منه العباد والبلاد .

وكذا الباعث على الخيرات الآخروية ثلاثة :

الأول : الرغبة فى ثواب الله تعالى والمحافة من عقابه ، وذلك منزلة العامة .

والثانى : رجاء حمده ومخافة ذمه ، وذلك منزلة الصالحين .

والثالث : طلب مرضاة الله تعالى ، وذلك منزلة النبيين والصديقين ،

والشهداء ، وهى أعزها وجودا ، ولذلك قال بعضهم : « أفضل ما يتقرب به العبد

إلى الله تعالى أب يعلم أنه لا يريد العبد من الدنيا والآخرة غيره ، قال تعالى :
« وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ »

وقيل لرابعة : ألا تسألين الله في دعائك الجنة ؟ قالت : الجار قبل الدار . فهذا
النظر قال بعضهم : من عبد الله تعالى بعوض فهو لئيم . وقدل بعض العلماء : للنزل
الثلاثة : منازل الظالم ، والمقتصد ، والسابق . وأجدر أن تكون هذه المنازل الثلاثة
ماروى عنه عليه الصلاة والسلام : « سَائِلِ الْعُلَمَاءَ ، وَخَاطِلِ الْحُكَمَاءَ ،
وَجَالِسِ الْكِبَرَاءَ » : فقد قال بعض العلماء : مساءلة العلماء : ترغيبك من الله
تعالى في ثوابه وتخوفك من عقابه ، ومخاطبة الحكماء : قربك من الحمد وتبعدك من الذم ،
ومجالسة الكبراء : تزهدك فيما عدا فضل الباري .

الموانع من عمل الخير

هذه الموانع ضربان : قصور وتقصير :

فأما القصور فقد ينشأ عن مرض أو اشتغال بالسعي فيما يسد به إلا انسان جوعته ،
ويقتضى به لباته ، وهما عدم الوسع المذكور في قوله تعالى : « لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا » .

ودواء الأمرين الفزع إلى الله تعالى والتضرع إليه بأن يجبر قصه بتمام جوده
وسعة رحمته .

وأما التقصير فأربعة أشياء :

الأول : أن يكون إنسانا لا يعرف الحق من الباطل ، ولا الخليل من القبيح ،
فبقى غفلا ، ففواؤه سهل ، وهو التعليم الصائب .

والثاني : أن يكون قد عرف ذلك ، ولكن لم يتعود فعل الصالح ، وزين له
سوء عمله ، فراه حسنا ، فقاطعه ، وأمره أصعب من الأول ، لكن يمكن أن

يقهر على العادة الجميلة حتى يتعودها ، وإن كان قد قيل : ترك العادة شديد .
والثالث : أن يمتد في الباطل والقيح أنه حق وجميل ، قترى على ذلك ،
ومداواة ذلك صعب جدا ؛ فقد صار من طبع على قلبه إذا تنفس بنفس خسيس :
ككأنه كذب فيه ما يؤدى حذفه منه إلى حرقه وفساده .
والرابع : أن يكون مع جهله وتربته على الاعتقاد الفاسد شريرا في نفسه ،
يرى الخلاعة وقهر النفس فضيلة ، وذلك أصعب الوجوه :
فالأول من هؤلاء الأربعة يقال له : « الجاهل »
والثاني يقال له : « الجاهل ، والضال »
والثالث يقال له : « جاهل ، وضال ، وفاسق »
والرابع يقال له : « جاهل ، وضال ، وفاسق ، وشرير »

تربية الفضيلة

الحلق الحسن لا يأتى إلا من طريق الفضيلة اتى بنا لك أركانها ورياضة النفس
عليها ؛ حتى تصير فيها ملكة . وإن كل إنسان قادر على مباشرتها والسير في
طريقها ، وإن بذورها كاملة في الصدور بقطرة الخالق التي فطر الناس عليها لتموفها
بالممارسة ، ولكن من سوء حظ الأنا أن تترجج ، واشتغل بالباطل في اجتماعه ،
وغفل عن حقيقة سعادته ، وضل طريقها ، وظل يبحث عنها من غير وجوها ،
وينشدها ولا يدركها ؛ إذ خرجت النفوس عن أطوارها ، وتسلت من غرائزها ،
فأصابت بالأمراض المختلفة من الأهواء والأطامع والآمال والأمانى ، فكان
لابد للإنسان في معالجة نفسه أن يرتد إلى حكم الطبيعة ، وأن يبحث ويفكر ،
ويحكم عقله ، ويشحذ إرادته ، ويطلب القوة الحاكمة على القوة الواهمة ، ويكشف
بنور الحقيقة ظلمات الجهل والوهم ، ويروض نفسه على أحكام الفضيلة ، فلا يشحن
نفسه بالزغبات ، ولا يضعفها بالزهبات ، ولا يلحمها للهوم والنوم ، ولا يتركها

للجزع والفرع ، ولا يعرضها للوساوس والمواجس ، وأن يعودها ألا تعتبر كل هذه المطالب الطويلة العريضة التي تشغل أطماع الناس في هذا العمر القصير إلا أمورا قهرا لا يعنى بها ، ولا يؤثر لها ، ولا يؤثر فيه حرمانه إياها ، وما أحرأ أمور الدنيا وأصغرها في جانب التعميم المقيم !! كما أنه يوطن نفسه ويؤهلها لمصارعة الخطوب ومنازلة التوازل ، فلا يصيبه شيء منها إلا قد أعد له عدته وقدر وقوعه ؛ حتى لا تناجته الأيام بأمر جدير لم يكن في حسبانها ، ولا تباغته بمحادث إلا قد اتخذ لنفسه موثلا من الحكمة بأوى إليها ، ويتدرع بحصنه ، وأن يكون هو على كل حال واحدة ، وموقف واحد أمام صروف الدهر وبلائه ، وأيام هنائه وصفاته ، وأن يكون هادئ النفس ساكن البال على كل حال ، وأن يكون هو المعنى بقول الشاعر

لملوحه :

وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال
ومن أجل ذلك يتعين علينا إذن أن نرفع عن النفس أوهامها وباطليها ، وأن نبين لها حقيقة الأشياء ، وأن نرفع عنها غشاء الأهواء ، وندفع عنها عدوان الرغبات والشهوات ، ونكشف عنها عوامل الرذيلة التي عارضت نمو الفضيلة ، فنشرح أسوأها وأدواءها ، ونصور بشاعتها وقطاعتها ، ونبسط أضرارها وشرورها : حتى تعافى النفس وتستكشفها ، وتبتعد عنها ، وتنفر منها ، فتطهر من الأذناس والأرجاس ، وتبدو بنور الفضيلة ويرى بوعرسها ، وهذه الطريقة في رأينا أدخل على النفس ، وأقبل بها من طريقة مدح الفضيلة وتزيينها ، وتبيين محاسنها : كما جرى عليه السلف :

فلو أنك كررت على الإنسان في كل يوم أن الخير أحسن من الشر ، والحلم أفضل من الغضب ، والصدق خير من الكذب — لا ترك على ذلك كله ، ولكن طول التكرار لهذه الألفاظ لا يترك في نفسه إلا صورها مجردة دون معانيها مثل ألفاظ الوعظ في خطب المنابر : يسمعا الجمهور ، ولا يدرك العمل بها .

وصفة القول أن الفضائل تنمو وتهوى بالرياضة النفسية والتربية والتعليم ،

وتثبت في القلب الطيب لاقى الدفعة الغريزية التي تكيف الخلق : فالشجاعة فضيلة حين يتحرك بها القلب ، فإذا صدرت لتلبية غريزة الغضب مثلا لا تكون فضيلة ، بل تكون خلقا .

كذلك الإحسان : يُعد فضيلة متى انبعث عن مباحة في النفس يقصدها شفاء مرض في المجتمع ، ولكنه إذا كان الغرض منه دفع ما يجده المحسن في نفسه من الألم لا يكون فضيلة ، بل يكون خلقا حركة محرك الفعل ، ويسكن عند وقوف هذا المحرك ، فالفضيلة تتركز على الرأي السديد والنظر الصائب في الأمور أكثر مما تتركز على المواقف الغريزية ، ولهذا تمنح من التربية والتعليم والرياضة النفسية ، فيزداد قوة ونماء .

الفضيلة والواجب

إذا رأيت بائسا فقيرا قام بك تحس من نفسك الرحمة والحنان ، « وذلك ما يسمى فضيلة الرحمة » ، وترى أن حاله يتطلب منك المساعدة بالمال لتخفف من بلوائه ، فتمد إليه يدك يعرض المال « وذلك ما يسمى واجبا » فكل عمل من الأعمال الصالحة التي يمارسها الإنسان من حيث ميل النفس إليه واعتياده إياه يسمى خلقا وفضيلة ، ومن حيث وجوب ممارسته والقيام به يسمى واجبا .

فالفضيلة كما تقدم عواطف الخير الراسخة ، أما الواجب فهو عمل خارج يأمر بفعله وجدان الإنسان وضميره : فإغاثة الملهوف وإرشاد الضال وإتخاذ المشرف على هلاك وحفظ الأمانة والودائع وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كلها واجبات أدبية ، وأعمال خارجة يؤديها الإنسان إرضاء لضميره ووجدانه ودينه ، وهي باعتبار ميل النفس إليها وتعلقها بها تسمى أخلاقا وفضائل .

وبعض الخلقين يطلق الواجبات على الأخلاق والفضائل ويقول : إنه لا قيمة للفضيلة إلا إذا ظهر أثرها الخارجي وقام الإنسان بالواجب نحوها ، فهما أحسن الإنسان من نفسه العطف والحنان على البائس الفقير لا يوصف بالرحمة حتى يمد

إليه يد الساعدة والمعوذة . وعلى هذا فالفضيلة والواجب مترادفان .
وبعضهم يطلق الفضيلة على العمل نفسه ، فيسمى عمل الشجاع في ساحة الوغى
فضيلة ، وإذا ما تشرف على تهلكة فضيلة . ومعواها تين الفضيلتين وأمثالهما فضائل
الأعمال .

الفضيلة كما يصورها الاسلام

ديتنا الحنيف جاء لنشر ألوية الفضائل وتهذيب النفوس البشرية وتركيبتها
والسير إلى موارد الفلاح وطبع أهله بطابع من مكلوم الأخلاق يضمن لهم عز
الدنيا وحسن المعاد، وأمهات الفضائل التي قررها الدين القويم في أروع بيان
وأصدق قيل تتجلى في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم :

«إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ قُوَّةٌ فِي دِينِهِ، وَحَزْمًا فِي لِينِهِ، وَإِيمَانًا فِي
بَيِّنِهِ، وَحِرْمًا فِي عِلْمِهِ، وَشَفَقَةً فِي مِقَّةٍ، وَحِلْمًا فِي عِلْمِهِ وَقَصْدًا
فِي غِنَى وَتَجَمُّلاً فِي قَاقَةٍ وَتَحَرُّجًا عَنْ طَعْمٍ وَكِبًا فِي حِلَالٍ وَبِرًّا فِي اسْتِغْنَاءَةٍ
وَنَشَاطًا فِي هُدًى وَنَهْيًا عَنْ شَهْوَةٍ وَرَحْمَةً لِمَجْهُودٍ» . وقوله:

«وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَا يَحِيفُ عَلَى مَنْ يُغِيضُ وَلَا يَأْتُمُّ
فِيمَنْ يُحِبُّ وَلَا يُضَيِّعُ مَا اسْتَوْدَعَ وَلَا يَحْسُدُ، وَلَا يَطْعُنُ وَلَا يَلْعَنُ،
وَيَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ إِنْ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ وَلَا يَنْتَازِرُ بِالْأَلْقَابِ فِي الصَّلَاةِ
مُتَحَسِّمًا إِلَى الزُّكَاةِ مُسْرِعًا فِي الزَّلَازِلِ وَقُورًا فِي الرِّخَاءِ شَكُورًا
قَانِمًا بِالَّذِي لَهُ لَا يَدْعِي مَا لَيْسَ لَهُ وَلَا يَجْمَعُ فِي الْغَيْظِ وَلَا يَفْلِهِ
الشَّخْ عَنْ مَعْرُوفٍ يُرِيدُهُ يَخَالِطُ النَّاسَ كَنَّى يَعْلَمُ وَيَلَا طِفْهُمْ كَنَّى
يَقْهَمُ وَإِنْ ظَلِمَ وَيَغِي عَلَيْهِ صَبْرٌ حَتَّى يَكُونَ الرَّحْمَنُ هُوَ الَّذِي
يَنْتَصِرُ لَهُ» .

اختلاط شرح الفضائل الإسلامية بالفلسفة الأدبية

كانت قنوس السابقين من المسلمين لا تمارى فى الخير ، ولا يلتوى عليها فهم الفضيلة ولا تحتاج إلى فضل بيان فى شرح مكلم الأخلاق ؛ لأن الفطر كانت حينئذ مستقيمة ، والقوم قريو عهد بالبداوة والصفات الفطرية ؛ لم يألفوا الحياة الحقة ، ولم يؤخذوا بالعلوم ذات القواعد والكليات ، قد رزقوا من صفاء الذهن وثقوب الفكر ما يجعل إدراكهم لشيء جامعاً مانعاً ، ولم يغمسوا فى حاة الرذائل اقتباساً يكدر صفاء القلوب ويحول بينها وبين الخير ويلقى بها فى مهابى الشك ويؤثر الإلحاد ، فكانت الفضائل الإسلامية إذا قرعت الآذان أعماًوها أشربت القلوب حبها واستيقنتها الأنفس .

وكان من نتائج ذلك أن تنافس القوم فى درك المكرمات واستبقوا إلى الخيرات فامتدت القلوب وخلصت الأعمال ففز الإسلام وعلا سلطانه ودان الناس لأحكامه وكثرت فتوح المسلمين واندجعت فى الدولة الإسلامية شعوب مختلفة تناول أبنائها الفضائل الإسلامية تناول المتفهم المستقصى ، وكان من بين تلك الشعوب شعوب لها سابق عهد بالحكمة العالية والآداب الرفيعة وعلوم الاجتماع كالفرس والروم والقبط والمندود والصينيين ، فأخذوا يزاولون الفضائل الإسلامية مزاوله حكمية فلسفية ، فإن لهم أن الشريعة السمحة عنيت بالفلسفة العملية والأدبية فجاءت أحكامها مشتملة على أمهات المسائل الفلسفية من :

بيان أحكام حسن الأعمال وقييحها وإصلاح قوة النفس الناطقة وتكوين الإرادة الصحيحة وتوجيه الأفكار إلى المسائل العليا وتحرير البشر من استعباد سلطان الشهوات والفرايز وإعداد كل أمرئ لأن يحيا للجميع ومجمل القول فى ذلك أن الفضائل الإسلامية استوعبت أقسام الفلسفة الأدبية

الآتية في غير ماضجة وإعلان :

- (أ) تهذيب أخلاق البشر في خاصة أنفسهم وعامة أحوالهم
 (ب) إحسان تدبير المنزل وإحكام رابطة المروءة بأسرته وأمم من معه
 (ج) السياسة المدنية التي تشتمل على بيان أحوال المروءة مع غيره من غير
 ذوى الأرحام وأفراد الأسرة

وحقت تلك الفضائل أمي مراعى الفلسفة وهو التخلق بمكروم الأخلاق
 والعكوف على فضائل الأعمال الإنسانية الاختيارية النافعة لهذا المجتمع
 وقد راج أمر الفلسفة في الدولة الإسلامية أيام المأمون وكثر إقبال الناس
 عليها وترجم كثير من كتبها من اللغات الفارسية والسريانية واليونانية إلى
 اللغة العربية

ثم أخذت الفلسفة الإسلامية في الازدهار في القرن الرابع الهجري وأطلعت
 للناس الفارابي وابن سينا ومن جاء على أثرهم وتناول فلاسفة الإسلام فيما تناولوا
 من مسائل (الطب والحساب والهندسة والمواقيت) شرح الفضائل شرحا
 يعلو بالنفوس إلى الأسرار ، وصيغت الفضائل في قوالب من الفلسفة وطبعت
 على غرارها

ثم اعتورت الفلسفة أطوار من الهبوط والارتفاع والظهور والانكماش
 والسمة والصيق إلى أن رأينا الآن طلابها وأساتذتها في جامعتنا المصرية الأميرية
 يبحثون فيما يكتبون عنها ويشرحون من مسائلها ضروبا من الفضائل هي بعض
 ما قبست الفلسفة من مكروم الأخلاق الإسلامية والفضائل التي قررتها الديانة
 المحمدية وإن كانت تزف إلى القارئ في غير لبوسها من القرآن والسنة

اختلاط شرح الفضائل الإسلامية بالتصوف

إن الصوفية ليست من الفرق الإسلامية المعهودة بنظام المخصوصة بمعتقدات
 لا يسترها التفسير ولا يتناولها التطور ، وإنما هي فلسفة نشأت في الإسلام مختلف

قواعدها ونظمها باختلاف جنسية التصوف وعصره ومصره
والتصوف فلسفة دنيوية إسلامية نشأت عن الزهد وتطرق إليها بعض المبادئ
الأجنبية فلغتها إلى التفسير والتحول سنة الله في خلقه :
قال ابن خلدون في مقدمته :

(الصوفية من العلوم الشرعية الحادثة في الملة وأصلها المكوف على العبادة
والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا والزهد فيما قبل عليه
الجمهور من لذة ومال وجاه والافتراء عن الخلق في الخلوة للعبادة)

ولما انبثت في الإسلام العناصر الأجنبية وساد قومه في أخريات بني أمية
وعصر بني العباس جو فكري فلسفي تعددت مناحي النهضة ومجاري النزعات،
وكانت الفلسفة الصوفية إحدى تلك النزعات، ثم نما فريق من المسلمين إلى أنواع
من المجاهدات النفسية لم تشرع وسلكوا إلى ما يتفون من سعادة واطمئنان
مسالك وعرة فيها حرمان للنفوس مما شرع الله التمتع به، وبالغوا في الزهد بما لفة
محمقة، والزهد البالغ فيه ليس من طبيعة الإسلام، فروح الإسلام روح جدوع
لأرواح خمول وكل، وهو الدين الذي ينادى بالسعي وراء الرزق والأخذ في
الأسباب وطلب الرفعة وسيادة العالم في حدود العدل وملاحظة الخيرات أتى
وجدت واستطابة الحياة الشريفة في كل ألوانها والاستمتاع بالملذذ المشروعة

وكان التصوف الإسلامي في دوره الأول عبارة عن التجمل بالأخلاق
الدينية والاجتهاد في العبادة وأول خطواته انتمت بالفضائل وما كان أهله
حينئذ يسمون بميسم خاص ولا يطلق عليهم اسم معروف لأنهم سواد الأمة
في صدر الإسلام وأحضن التوبة ودولة اليقين وأيام الخلفاء الراشدين
كان الإقبال على الدين والزهد في الدنيا غالين على المسلمين، والقوم يحكم بداهتهم
ومعكم يدينهم بعيدون عن أسباب الترف وأقرب إلى الفقراء والخشونة فلم
تكن هناك ميزة ظاهرة لمسلم على مسلم في زهد أو عبادة أو في مجاهدة للنفس،
ولم يدع أفاضل المسلمين بسمية سوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لا أفضلية

فوقها ولا أدل على كمال الدين منها

ولما اتسعت الفتوح الإسلامية وكثرت الفنائم وعمت للعرب وسائل الترف والنعيم وبهرتهم زخارف الدنيا وغشيتهم مظاهر الحضارة داخل النفوس حيث تنميل إلى التوسع في مرافق العيش ، وحلها الإقبال على الدنيا والتغلغل في نعيمها وبرت بحياة الخشونة الأولى ، هنالك قيل للخواص ممن لهم شدة عناية بأمر الدين ومراعاة أحكام الشريعة مع اتصاف بالزهادة والفقر وخشونة العيش - عباد زهاد صوفية .

ثم اتسعت أنظار الباحثين في العلوم الدينية والفضائل الإسلامية ولطفت أذواق المراقبين منهم لمعاني العبادات وحركات القلوب فأخذ التصوف يقسامي إلى نظرية خاصة في المعرفة والسعادة وسبيل الوصول إليهما ،

وكان التصوف طريقا من طرق العبادات يتناول الأحكام الشرعية من ناحية معانيها الروحية وآثارها في القلوب فهو يقابل علم الفقه الذي يتناول ظواهر تلك العبادات ورسومها ثم انتقل التصوف فأصبح طريقا للمعرفة

وقد بان لنا ما تقدم أن المتصوفة أخذوا أنفسهم بما لم يأخذهم به الشرع وساقهم هذا الشذوذ إلى ادعاء العلم ببواطن الأمور فظهر في فلتات ألسنتهم وفي عقائدهم وأحوالهم شيء غير مألوف زعموا أن له تأويلا خاصا وأسرارا لا يدركها إلا من كابد ما كابدوا وسقى بانهاء التصوف وسكر بنشوة المعارف

وقد قدروا الفضائل النفسية حق قدرها وإن كانوا قد حملوها من المعاني فوق طاقتها وتطلبوا منها نتائج تمشي ونظام حياتهم ، فلسخاء مثلا والإحسان والمراقبة والتوبة والصبر والشجاعة والمساعدة والصداقة وما إلى ذلك من الفضائل — حدود خاصة قد تخالف حدودها في علم الأخلاق البحث

وتحمد الفضائل الإسلامية لطائفة الصوفية عنايتها الخاصة بتطهير النفوس وتهذيب الوجدان وإحياء القلوب وكبح جماح المطامع وكسر حدة الشهوات التي في محاربتها رواج الخير

تفصيل ما دخل بيان الفضائل الإسلامية من تلك العناصر فلسفية وصوفية

الإضافة في شرح العناصر الفلسفية والصوفية التي اندمجت في بيان الفضائل الإسلامية وتوضيحها تحتاج إلى إحاطة تامة بالمسائل الفلسفية ودقة وخبرة في معالجة المعارف الصوفية وتتبع للنظريات في هاتين الجبهتين قديمها وحديثها ولهذا وقته ووسائله

وتلك طائفة من العناصر التي تعتبر دخيلة في بيان الفضائل يراجع إلى تفصيلها في مظانها :

- (١) العناية بتحديد أطراف الأخلاق ومناطق الاعتدال فيها
- (٢) ربط الأخلاق والفضائل بأحوال النفوس
- (٣) بسط الكلام في الزاج والفطر والعادات وكسب الأخلاق وتنقل المرء في ساحاتها
- (٤) النفس وقواها الثلاث ناطقة سبعة بهيمة
- (٥) سياسة النفوس وأقسام السعادة
- (٦) اللذات الروحية والحسية وعقد الموازنات بينهما
- (٧) أسباب الاقطاع عن الله
- (٨) درجات المحبة وأنواعها والفوارق الدقيقة
- (٩) دواء النفوس ومعالجة أمراض القلوب وسرعة قلبها ومظاهر ذلك
- (١٠) المعرفة

نظر في تكوين العقل وعمله

تمهيد

من المسلم به أنك لا تجد اثنين من بنى الإنسان يقطعان رحلة الحياة في طريق واحدة ، وكذلك لا تجد اثنين يستهلان رحلة الحياة بزاد واحد من قوى الجسد

والعقل : فعلى كل وجه سمة شخصية خاصة عند انبثاقه من الرحم ، وكل طفل حين يُهل على الأرض يهل بصفة على أذنه خاصة به دون غيره ، وما يصدق على الوجوه وبصمات الأنامل يصدق على الأدمغة كذلك : ففي الدماغ ١٨٠٠٠ مليون خلية عصبية دقيقة لا ترى إلا بالمجهر ، وهذه الخلايا مقسمة طوائف كل طائفة منها متصلة بالطوائف الأخرى ، وخطوط الاتصال بينها تزدري بأكثر لوح « تلفون » وأكثرها تعقيداً ، فلست نجد بين هذه الخلايا العصبية خلية واحدة منزلة عن الأخرى ، وجميعها يشترك في تناول الرسائل التي تنهل على الدماغ عن طريق العيون والأذان والأصابع والأقدام وغيرها من أعضاء الجسم .

هذا السيل المتدفق من الرسائل يبدأ عند الولادة ، ولا يقف حتى الموت ، وهو أساس اختبارنا ، فإذا فهمنا هذه الصورة لبناء الدماغ وصلته بخبرة الإنسان وتجاريه سهل علينا أن نفهم كيف أن هذه الصورة الجديدة تؤثر في معارف القول قلة وكثرة وجوده ورداءة .

تركيب الدماغ الإنسان وعمله :

عنى المشتغلون بالمباحث الطبية عناية خاصة بدماغ الإنسان ، فوجدوا تركيبه مشتبكاً كل الاشتباك وطرق تأديته لعمله مبهمه يصعب الكشف عنها ، ومع ذلك ثبتت لهم حقيقة عامة ثبوت الشمس في رابعة النهار : هي أن اشتباك تركيب الدماغ ومقدرته على تأدية عمله يسيران جنباً إلى جنب : فالعقل له أساس مادي : راقب دماغ الطفل من ولادته إلى المراهقة تزداد حجماً ويزداد تركيبه اشتباكاً ، وأنه كلما نما كذلك اتسع نطاق عمله ، فإذا أصيب الدماغ في مرتبة من مراتب النمو ببله وقته عن النمو ظلت مقدرة صاحبه العقلية حيث هي لاتنمو ولا ترى ؛ وكذلك ترى أن مرضاً من الأمراض إذا أصاب هذا الجانب من

الدماغ أوداك عطل الملكة العقلية التي مركزها في ذلك الجانب المريض : قاتهاب الدماغ السحائي إذا أصاب دماغ طالب في المدرسة وقف نموه العقلي وترك في خلفه أثر ابقيا هو دائما أثرسي ولن يكون أنرا صالحا قط ، فانتظام العقل لا يمكن أن يتم إلا إذا كان الدماغ صحيحا في بنائه سليما من الأمراض والآفات .

وفي إمكان الأطباء أن يسببوا الدماغ فيضمفوا عمل بعض أجزائه ، فتضعف الملكات المتصلة بها ، وأن يحقنوا بعض الأجزاء الأخرى بمواد مختلفة ، فيغيروا بذلك عقل الرجل وتصرفه ، وبعبارة أخرى : إن الدماغ آلة حية تحرق الوقود وتحول القوة التي تنشأ عن ذلك إلى شعور وفكر وذكرة وغيرها من الملكات العقلية والنفسية :

فإذا أمسكنا عن الدماغ مصادر الوقود الذي يحرقه أي الأكسيجين - وقف الدماغ عن العمل كما تخمد النار إذا حبس عنها الهواء أو قُذ الوقود ، ولذلك لا يرى المشتغلون بالمباحث الطبية سبيلا إلى الاعتقاد بأن الدماغ عضو مزدوج التركيب مؤلف من مادة وروح ، لأن كل حقيقة تمكنوا من امتحانها وإثباتها تحتم عليهم القول بأن العقل والروح إنما هما مظهران من مظاهر دماغ حي : كما أن القلب مظهر من مظاهر شجرة تحرق :

فإذا أصاب الدماغ والشمعة ماردما إلى عناصرها المستقلة بطل وجود العقل والقلب وجودا مستقلا . ورجال الطب لا يستطيعون أن يروا غير هذا الرأي إذا صدقوا ما ثبتته حواسهم . ولولا ذلك ما كان في إمكانهم أن يشخصوا الأمراض العقلية وغيرها ويضعوا لها طرق العلاج والوقاية ، فالروح إذا في فطر رجال الطب تمشي في الدماغ ، والجهاز العصبي المقعد التركيب ، ولا يمكن فصلها عنهما .

على أن هذا الرأي لا تسل به طائفة من رجال العلم الذين اشتهروا بيراعتهم في الكشف عن أسرار المادة وبنائها وعلاقتها بالطاقة ، وفي مقدمة هؤلاء السر أفرلدرج ، فإن نظره إلى دماغ الإنسان قائم على الاعتقاد بأن الدماغ أداة ملاية

لوحة غير مادية يسميها الروح ، والروح في رأيه متميزة بتميز الموسيقى عن القيثارة الذي يعزف عليه ، وهو موسوق إلى هذا الاعتقاد؛ لأنه يستطيع أن يفسر به أكثر المظاهر التي يعتقد في صحتها أصحاب المذهب الروحاني : فالروحانيون يعتقدون أن العقل أو الروح يحى من انقضاء؛ فيأخذ بلايب الجيلة (البروتوبلازمة) الحية، ويحمل منها جسدا حيا؛ ثم يستعمل هذا الجسد أداة لمظهره ، ثم لا يلبث أن يتجرد عن هيكله المادى ويرجع إلى انقضاء ، والفرق بين الرأيين أن العالم المشتغل بعلم الحياة يقدم الجسم والشمعة على الروح والهب ، والروحاني يعكس الأمر ، ويقدم الروح على الجسد والهب على الشمعة .

استمرار الحياة

إن الحياة نسيج مستمر ، وجميع المخلوقات البشرية على الأرض لا تنكاد ترى لصفها في هذا النسيج الفسيح ، فنسيج الحياة الذي نراه الآن على نول الزمان إنما هو القطعة الأخيرة من ثوب سابق متصل الأجزاء بدأ في جوف الزمان المتغلغل في المضي ، وهو كذلك القطعة الأولى في ثوب لاحق متصل به لانكاد ندرك نهايته .

هذه الحياة تنتهى بالموت

وهو عبارة عن وقف الدم بما فيه من الأكسجين عن الدوران وانتقال (ملايين) الخلايا التي يتألف منها الجسم إلى هوة اللوت السحيقة من غير أمل في العودة منها .

نعم قديمتي القلب حيا بعد موت الدماغ ساعتين أو أربع ساعات أو أكثر من ذلك ، وقد يؤخذ قلب من جسد ميت ، وتعاد إليه الحياة بوسائل صناعية ، فيعود ينبض كأنه في صدر صاحبه الحي ، كذلك تبقى أغشية الشرايين تبدي دلائل الحياة أربعين ساعة بعد موت صاحبها ، والجسم الحي كالاينحي مؤلف من أثوف الخلايا الدقيقة التي لا ترى إلا بالمجهر ، وقد أزال علماء الطب بعض هذه

الخلايا من فتي ميت ، وحفظوها حية في معاملهم الطبية زما كان فيه الجسم الذى أخذت منه قنعا إلى التراب ، قالموت لا يحدث فى لحظة كخطف البرق ، والجسم عادة يموت تدريجيا كما فتي شعب من الجوع فى مدينة محصورة : الضعاف يموتون أولا ثم يموت الباقون بحسب ضعفهم وقوتهم على مقاومة الجوع :

وسر ذلك أن أساس الحياة يفنى الإنسان بأشياء مادية كالهواء والماء والغذاء لحفظ هذه الحياة ، هذا هو المبدأ الذى بنى عليه المشتغل بعلم الحياة نظره إلى حياة الجسد البشرى ؛ فهو يرى أنه يحتاج إلى غذاء مادي ، وأنه يجب أن ينفق المادة ويحول القوة ، وأن الوعي والشعور والذاكرة والارادة وكل المدارك التى تجملها لفظة العقل تزول من الدماغ الحى إذا حبسنا عنه الأكسجين فالحياة كما نعرفها لها أساس مادي ، والعالم بوظائف الأعضاء لا يستطيع أن يتصور كيف يمكن وجود الحياة منفصلة عن المادة ، فحياة العقل مرتبطة بالجسد .

لقد مر قرن واحد فقط منذ رأى الإنسان المرة الأولى فى التاريخ دقيقة من الجييلة (بروتو بلاسمة) تدعى البيضة اتى منها نشأ كل حياة إنسانية ، والعلم يستطيع الآن أن يتتبع كل درجة من الدرجات التى تمر بها هذه البيضة حتى تصير رجلا أو امرأة ، فقد تتبع فى رحم المرأة كل تغيير طارىء يطرأ على جسم الجنين من بنائه البسيط بعيد التلقيح إلى هذه الأجسام التى تحير القلب فى تعقيد بنائها وغموض الأسرار التى تحتجب وراء أفعالها ووظائفها .

كل إنسان يبدأ خلية من الجييلة (بروتو بلاسمة) لا تكاد ترى بالمجهر لصغرها ، وكل منا ينتهى بحسب مؤلف من ألوف ألوف الخلايا ، وفى استطاعة العلم أن يرى جواهر من هذه الخلايا مسوقة لتقوم بعمل الجهاز العصبي وجواهر أخرى بنات عم لها تين : منها الآلات العضلية الحية ، وأخرى تبنى منها العظام ، وأخرى يتركب منها الدم والجلد وغير ذلك من أنسجة الجسم وأعضائه . كذلك يستطيع العلم أن يراقب نشوء تنوى الحس الدقيقين فى تركيبها ووظيفتهما : أعنى العين والأذن حتى فى ساعة الموت تكون بعض الخلايا قد أشرفت على الولادة ، وبعضها قد

أشرف على الموت ، والحلابة الأخرى فيما بين هذين الطرفين في مراحل مختلفة بين الولادة والموت ، فكأن جسد الإنسان يولد ويموت كل يوم ، وفي كل ساعة ترى روح الحياة أروقة الحياة تتحول أعمالاً صالحة أو طالحة .

فكيف نستطيع أن نفعل هذه التغيرات العجيبة التي تطرأ على خلية واحدة من المادة الحية فتحوّلها إلى رجل عاقل ؟ يقول بعض العلماء : إن وحدة أثرية دخلت هذه القدرة من الجبيلة (البروتوبلازمة) وحركت دقائقها وجعلتها تمر في أدوار النمو والنشوء المعقدة لكي تبتني لها داراً أرضية زائلة ؛ غير أن الواقع يشهد بأنها لا تتكاد تشرع في تكوين هذه المدار حتى تدخل عناصر الانحلال تفسد عليها عملها عاجلاً أو آجلاً ، ومن أجل ذلك فالأسهل والأقرب للعقل أن نفعل الحقائق المعروفة عن الحياة بأنها أفعال وتفاعلات حيوية تؤيدها الأدلة العلمية الناطقة بقدرة المبدع الحكيم : وأظهر هذه الأدلة أن كل إنسان يبدأ حياته في بطن أمه نتيجة لاتحاد خلية الأنثى بخلية الذكر ، ثم يأخذ جسم الجنين في النمو مقتنيا خطوات الإنسان منذ ظهور الحياة على الأرض .

وخلاصة القول أن علماء الأحياء يمتدون نوع الإنسان جزءاً من نسيج الحياة الذي تغلغلت أوائله في جوف الزمان ، فما يصح على الإنسان يجب أن يطبق على الأحياء الأخرى التي تتكون منها أجزاء هذا النسيج .

شرف العقول ولذاتها

امتاز الإنسان على الحيوان بالعقل الذي عليه تستند واجباتها كلها : فالحيوان لا يشعر إلا بالذات الحسية ، فهو يتهاقت عليها دون تدبر أو تفكير ، أما الإنسان فله من عقله حارس وسلطان ؛ فهو بطبيعته يخفي عورة شهواته ومغايه ، ولا يستطيع أن يسقط الصون والحياء من حسابه ، اللهم إلا إذا كلف ينقاد إلى شهواته ، ويصم أذنيه عن نداء العقل وأوامره ، فيسهل عليه الهوان ، ويتردى في حضيض العار .

وهذا الحياء المدوح دليل على أن الإسراف في اللذات الحسية لا يشرف الإنسان ، فإلا إنسان الكامل يحترمها ما هو أهل للاحتقار ، وينال ما هو حق له في رزاقه وحياء واعتدال : فهو مثلاً يأكل ليحفظ لبدنه صحته وسلامته ، لا قصد النهم والشراهة واللذات الفاسدة . وإنه ليكنفى المرء أن يفكر فيما منحه الله جل شأنه من شرف ونعم كبيرة ، كي يتعفف عن الدنيا . ولئن كان الله جل شأنه قد أودع الجنس البشري صفته العامة التي يشترك فيها أبناء الجنس — قد أودع كل إنسان ما يميزه عن سواه ، فإذا كلّف الناس مختلفين في الصور والأشكال والألوان فلا شك أنهم أيضاً مختلفون في العقول ومنازعا وميولها وأذواقا .

ومن أحسن مظاهر الأدب النفسى تجنب التكلف ، فيظهر الإنسان كما هو بلا إخلال بالصفة العامة للإنسان ، أو خروج عن الطبع الخاص ، أو ادعاء ما ليس فيه ، فلنحرص دائماً على مواهبنا ، ولنعلم أن من العبث الإخلال بالقطرة التي فطر الله الناس عليها . وكما أن من الجنون أن يترك الإنسان لفته التي يجيد التعبير بها ليتكلم بلغة لا يفهمها ولا يعرف منها إلا قشورا تافهة تجعله سخيفة بين الناس : كذلك لا ينبغي للإنسان أن يترك ما ألف واعتاد ، ويتعلق بأهذاب ما لا يحسنه أو لا يصح له الأخذ به .

والواجب يقضى على المرء أن يحتاط لنفسه وأن ينظم حاله ، ولا يجعل همه تقليد غيره دون تفكير أو تروى ؛ فليس هناك أفضل من أن يعرف كل إنسان قدر نفسه ويجتهد في إصلاح ما فسد منها . إن الممثلين يجتهدون في إتقان أدوارهم ، ونحن الذين نمثل على مسرح الحياة أجدر بالحرص على إتقان أدوارنا ؛ فللصناعة رجاها ، وللتجارة أفرادها ، وللدولتي السيف والقلم أبطالهما وهكذا ؛ والطفرة مستحيلة أو مخوفة بالأخطار ، وطريق السلامة بذل المجهود على قدر الاستعداد .

نضيف الآن إلى حالتي الإنسان العامة والخاصة اللتين أشرنا إليهما حالة ثالثة هي الملابس التي تسنح للإنسان ، ثم طريق التصرف فيها ؛ فالعروش والمناصب والثروة والفقر وما إلى ذلك كله دول كالأيام ذاتها ، وليس لثباتها ضامن أو كفيل .

بعكس الأحوال الذاتية التي تلازم أحبابها لأنها ليست عارية تفرقهم : كالاتصاف بالعلم والحكمة والنصاحة وكل الأخلاق .

وكثيراً ما قدرت الفروع الأصول ، وكثيراً ما زِيد عليها أو تنقص عنها ، ومن جهة أخرى يحدث أن يخالف الفرد آباءه في المنه ، وهنا يبدو مظهر من مظاهر الكفايات الصحيحة ، كما أنه موضع الفوق على الأقران على الرغم من ضعة الأصل مثلاً ، وهذه الملاحظات جذيرة بالالتفات إليها في باب ذلك الأدب المطلوب من نفوسنا ولها .

فقبل كل شيء يجب أن نعتني بتحديد مهنتنا ، وليس هناك ما هو أصعب من أمر هذا الاختيار ، فالشاب في حداثة سنه ، وضعف تقديره ، وقص تجاربه — قديميل إلى اختيار ما يهوى دون اهتمام بما هو الأوفق والأنسب له . ولقد يشاهد الشاب عمل إنسان غيره فتدفع نفسه إلى تقليده ومحاكاته دون روية أو تفكير ؛ وهذا شأن جمهور من يمتدنى صفات آباءه وذوى قرابته ويتشرب بأفكارهم ومبادئهم ؛ وهناك فريق يتبع تيار الرأي السائد فيما يختاره من الأعمال ، فهو يتقيد بما رآه غيره غير مكترث بما يجب أن يتوافره من شخصية وحرية في الرأي . أما الفريق الثالث فيدرس الأمر قبل أن يتقيد به ، ويجعل لأعماله ميزاناً من حرية الرأي وسلطة العقل وتقدير المجموع ، وهذا هو أفضل الكل ، وله من طبيعته الجيدة وعقله المشبع بأفضل الغذاء ما يسير به في طريق الرشاد .

اختيار الخطط العملية

قليل من الناس — حتى ممن يتصفون بالذكاء والمعرفة — من يفكر في اتباع خطة عملية يسير عليها في الحياة ؛ ولو فكر الكثيرون في ذلك لكان للحياة شأن آخر ؛ لأن تنظيم خطط عملية في الحياة يسهل السبيل إلى الحيد والنجاح ، ويعث في الحياة نوعاً من النظام والاستقرار .

ويجب أن نجهل المحور الذي تدور عليه الخطة العملية للفرد هو الاستعداد الطبيعي عنده . وما دمتا قد اقتنعنا بمبدأ عدم التكلف ، وتناسب الأعمال مع

ما أتيج للناس من الصفات — فلا بد لنا من الاعتناء بخطّة تشمل كل مجرى حياتنا ؛ حتى تكون أحوالنا دائماً متناسبة ، وحتى لا تتعارض أعمالنا وواجباتنا .

وللوصول إلى تلك الغاية ينبغي لنا أن نتبع أحوالنا الخلقية الفطرية الكفيلة بتسديد خطواتنا ، ثم ننظر بعدها إلى ما تنتج لنا الحظوظ . وحسن حال الإنسان يأتي من قضاؤه حياته وفق صفاته الطبيعية مع ترك الرذائل ، ومراعاة الأدب والحياء في كل الأقوال والأفعال .

على أن المرء قد يخطئ ، وكل الناس عرضة للخطأ ، وفي هذه الحال يجب على الإنسان أن يغير خلقته التي تسبب الخطأ ، فإذا ما قامت في وجهه موانع من تأصل العادة أو غير ذلك كان عليه أن يتحين الفرص ، ويسير في تدليل الصعاب القائمة في وجهه بالتدريج .

لابأس في أن يقتدى الإنسان بآيها إلا أن هذا الاقتداء يجب أن يتقيد بكل ما هو حسن ، أما الأغلاط والعيوب فمن الحق تقليدها ؛ وإن أئمن ما يورثه الآباء الأبناء هو النضائل ؛ وشر الجرائم أن يقوم بعض الأبناء بطمس آثار آبائهم ، وتدنيس أسمائهم بما يقدمون عليه من فاسد الأعمال .

نحن جميعاً نعلم أن لكل دور من أدوار العمر واجباته ، فالطفل مكلف طاعة أبويه ومعلميه ، والاعتماد عليهم في أمور التربية ، والشاب مكلف احترام من هو أكبر منه سناً ، والأصغاء لنصائح الأفاضل المجربين ؛ لأن الشبهة قليلة الاختبار . ومن واجبات الشبان أيضاً عدم الانتدفاع في الشهوات ، فإذا ما تناقت منهم النفوس إلى المتعة والراحة فليكن ذلك بما لا يخرج بهم عن حد الأدب واليقان والحشمة .

أما الشيوخ فعليهم أن يهتموا براحة أجسادهم المتعبة ، وعقولهم المنهكة بالأفلال من الأعمال الشاقة وعدم تحمل ما لا طاقة لهم به مع الاستزادة مما يكمل فضائل النفس ويزينها في تلك السن ؛ وليتخلوا من تجاريم وخبرتهم سبيلاً إلى

نفع المجتمع ، وبذل النصح والامرشاد للشبان . إن الشيخوخة ليس معناها الجمود وعدم النفع ، كما أن التلطف يرذائل الشهوات الذى هو متقصه الناس فى جميع أدوارهم لا يمكن أن يغتفر لشيخ له من وقار السن وهيبة الشيخوخة ما يجب أن يحمله من مهازل الشبان الطائشين .

ونذكر فى هذا الباب أيضا واجبات الحكم والأغنياء والنزلاء الأجانب :
أما الحاكم فعليه أن يعلم أنه يمثل الهيئة الحاكمة ، فهو ملزم بأن يشرعها بطهارة أخلاقه ، ويعلى قدرها بتنفيذ الشرائع والقوانين بالعدل والمساواة ، وهو يستوى مع الكبار والأغنياء فى وجوب المعيشة مع بنى وطنهم على قواعد المساواة بدون استعلاء أو تكبر مع الاهتمام بالطبقات الفقيرة والعاملة من الشعب ، وليتذكروا دائما قول الشاعر :

وحسبك داء أن تبيت بيظنة وحولك أكباد تحن إلى القدر
أما واجب الأجنبي أن يزول فهو أن ينصرف إلى عمله غير متدخل فى شئون غيره
أو طامح بصره إلى التهام حقوق من ينزل بلادهم على الرحب والسعة .
والخلاصة أن الإنسان ملزم بالوقوف عند حده ، وعدم الاعتداء على حق غيره
والإعزام بما يناسب مقتضيات الزمان والمكان : يساهم فى خدمة العدالة والنظام ،
ويحترم حقوقه باحترام حقوق غيره ، ويساعد على إسعاد المجتمع .
فقد يدو من الغريب أن نحكم على الإنسان بأقواله وأفعاله دون الاهتمام الكثير
بما فى أعماق نفسه ، ولكن هذه الغرابة تزول إذا فكرنا فى القول المأثور :
كل إناء بما فيه ينضح ؛ فكل ما يتحلى به الإنسان من الآداب فى أفعاله وأقواله
وتظهر آثاره فى هيئته وحركاته — يرجع إلى ما تنسوق إليه نفسه . نعم قد
يتكلف الإنسان ما ليس من طبعه لفرض ما كالتعجب إلى رئيس أو صاحب جاء
أو نبه إعجاب من تربطه بهم روابط الاجتماع وصلة العيش .

وعلىنا أن نجعل للحياة وآداب اليقان شأنهما فى خططنا العملية ، وأن تكون
كل حركاتنا وسكناتنا مطابقة للآداب ، متفقة وما يقتضيه الكمال الخلقى . إن

فى الحياة العملية وخططها المتبعة أموراً من التخث والبذخ أو التخن والتشف ليست من الأدب أو الحكمة فى شئ ، فيجب علينا الاعتدال ، وتهدير الملايات وإن الأدب لينهب فى هذا الصدد من الحياة مذاهب شتى ، فليتخذ كل منا خطة عملية يسير عليها فى الحياة وفق ما يقضى به الشرف والدين والدوق السليم ، وما تهدى إليه الفطرة .

العقل

تعريفه : العقل هو العلم بالمدركات الضرورية وذلك نوعان : أحدهما واقع عن درك الحواس ، والآخراً كان مبتدأ فى النفوس :

فأما ما كان واقفاً عن درك الحواس فثل المراتب المدركة بالنظر والأصوات المدركة بالسمع والطوم المدركة بالدوق والروائح المدركة بالشم والأجسام المدركة باللمس ، فإذا كان الإنسان ممن لو أدرك بحواسه هذه الأشياء لعلم بثل هذا النوع من العلم ؛ لأن خروجه فى حال تغميض عينيه من أن يدرك بهما ويعلم لا يخرج من أن يكون كامل العقل من حيث علم من حاله أنه لو أدرك العلم .

وأما ما كان مبتدأ فى النفوس فكما علم بأن الشئ لا يخلو من وجود أو عدم وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم وأن من الحال اجتماع الضدين وأن الواحد أقل من الاثنين ، وهذا النوع من العلم لا يجوز أن ينتفى عن العاقل مع سلامة حاله وكامل عقله ، فإذا صار عالماً بالمدركات الضرورية من هذين النوعين فهو كامل العقل .

وسمى العقل بذلك تشبيهاً بعقل الناقة ؛ لأن العقل يمنع الإنسان من الإقدام على شهواته إذا قبحت : كما يمنع العقال الناقة من الشرود إذا فترت : ولذلك قال عامر بن عبد القيس : « إذا عقلك عقلك عما لا ينبغي فأنت عاقل » وقد جاء فى القرآن الكريم ما يؤيد هذا القول فى العقل : قال الله تعالى : « أَفَلَمْ يَسِيرُوا فى الأرضِ فَتَسْكَونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا ؟ » فدلّت هذه الآية على أن

العقل علم ، وهذا غير مخالف في معناه لما ارتأه العلم الحديث وأهله من أن العقل مجموع ما في المرء من إحساس وإرادة وتفكير ، أو أنه ملكة كدية تتولى ضبط الأفعال في الآلة نسان ضبطا إداريا بتدبير خاص لغرض مقصود .

وقد رأى بعضهم أن العقل يقصد به في المرء الذكاء والفطنة وإحكام النظر والخبرة : قال الله تعالى في محكم كتابه : « وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ » : وقد قيل : من بيضت الحوادث سواد لمة وأخلقت التجارب لباس جدته وأرضعه الدهر من وقائع الأيام أخلاف درته وأراه الله تعالى لكثرة ممارسته تصاريف أقداره وأفضيته — كان جذيرا برزاة العقل ورجاحته ، فهو في قومه بمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ، وقد يختص الله سبحانه بالطفاه الحفية من يشاء من عباده ، فيفيض عليه من خزائن مواهبه رزاة عقل وزيادة معرفة تخرج عن حد الاكتساب يصير بها راجعا على ذوى التجارب والآداب : ويدل على ذلك قضية يحيى بن زكريا عليهما السلام فيما أخبر الله تعالى به في محكم كتابه العزيز حيث يقول : « وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا » .

ومن أدركته عناية الله أشرقت على باطنه الهداية الربانية ، فانصف بالفطنة قلبه وأسفر عن وجه الإصابة ظنه ، وأدركت خفايا الأمور فكرته ، ولانكاد تخفى إلا أن يشاء الله فراسته ، وإن كان حديث السن قليل التجربة : كما قل في قضية سليمان وهو صبي إذ رد حكم داود عليهما السلام في أمر القم والحرب .

الاستدلال على عقل الإنسان

يستدل على عقل الرجل بأمور عدة :

منها ميله إلى محاسن الأخلاق وإعراضه عن رذائل الأعمال ورغبته في ابتداء صنائع المعروف وتجنبه عما يكسب عارا وورثه شائرا : وقد قيل لبعض الحكماء : بم يعرف عقل الرجل ؟ قال : « بقلعة سقطه في كلامه وكثرة إصابته فيه » قيل : فإن كان غائبا ؟ قال : بأحد ثلاثة أسباب : إما برسوله ، وإما بكتابه ،

وإما بهديته : فأما رسوله فثائم مقام نفسه ، وكتابه يصف نطق لسانه ، وهديته على قدره ، فبقدر ما يكون فيها من قص يحكم به على صاحبه . وقيل : من أكبر الأشياء شهادة على عقل الرجل حسن مداراته للناس . ويكفي أن حسن المداراة يشهد لصاحبه بتوفيق الله تعالى إياه : فإنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ حُرِّمَ الْمُدَارَاةَ قَدَّ حُرِّمَ التَّوْفِيقَ » .

ولا يكفي في الدلالة على كمال عقل الرجل الاعتراض بحسن ملبسه وملاحة سمته وكثرة صلته ونظافة بزته ، فما كل بيضاء شحمة : وقد قال الأصمعي : رأيت بالبصرة شيخا له منظر حسن وعليه ثياب فاخرة وحوله حاشية ، فأردت أن أختبر عقله ، فسلمت عليه وقلت : ما كنية سيدنا ؟ فقال : أبو عبد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين !! قال الأصمعي : فضحكت منه ، وعلت قلة عقله وكثرة جهله ، ولم يدفع ذلك ما يظيف به من أبهة وجلال ؛ فقد يكون الرجل موسوما بالعقل مرقوما بين الفضل ، فتصدر منه حالة تكشف حقيقة حاله ، وتشهد بقلة عقله واختلاله .

وما يدل على تمام العقل ماروى يميم بن عدى اليربوعي إذ قال : كنت مع عبد الله بن العباس عند منصرفه من دمشق ، فسألته في بعض الأيام ، وقلت له : بماذا يتم عقل الرجل ؟ فقال : إذا صنع المعروف مبتدئا به ، وجاد بما هو محتاج إليه ، وتجاوز عن الزلة ، وجازى على المكرمة ، وتجنب مواطن الاعتذار — فقد تم عقله . فحفظت ذلك منه ، وألصقته بقلبي ، ثم بعد أيام نزلنا منزلا ، فطلبنا طعاما فلم نجده ، ولا قدرنا عليه ؛ فإذ زيادا قد نزل بذلك المنزل قبلنا بأيام قليلة في جمع كثير فأتوا علي ما كان فيه من الطعام ، فقال عبد الله لو كيـله : أخرج إلى هذه البرية فطعك تجد بها راعيا معه طعام ففضي الوكيل ومعه غلمان ، فأطالوا التوقف (١) ، فلما كادوا يرجعون لاح لهم خباء فأموه ، فوجدوا فيه عجوزا ، فقالوا لها : هل عندك طعام نبتاع منك ؟ فقالت : أما

طعام بيع فلا ، ولكن عندى أكلة لى ، وإولادى إليها أس حاجة . قالوا :
 وأين أولادك ؟ قالت : فى رعيهم ، وهذا وقت عودهم . قالوا : فإأعددت لهم ؟
 قالت : خبزة هى تحت مَلْتها (١) أنتظر بها أن يجيئوا . قالوا لها : فجودى لنا
 بنصفها . قالت : لا ، ولكن بكلها . قالوا : ولم منعت النصف وجبت بالكل
 ولا خبز عندك غيرها ؟ قالت : إن إعطاء الشطر من خبزة قبيصة ، وإعطاء الكل
 فضيلة ، فأنا أمنع ما ينقصنى ، وأجود بما يرفعنى . فأخذوا الخبزة لفرط حاجتهم
 إليها ، فلما أتوا عبد الله أخبروه خبر العجوز . قال : أرجعوا إليها فاحملوها فى
 دعة ، وأحضروها . فرجعوا إليها ، وقالوا لها : إن صاحبنا أحب أن يراك .
 قالت : ومن هو صاحبكم ؟ قالوا : عبد الله بن العباس . قالت : ما أعرف هذا
 الاسم . قالوا : العباس بن عبد المطلب ، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم . قالت :
 والله هذا الشرف العالى قوى أنصاره . قالوا : نعم . قالت : فما يريد منى ؟ قالوا :
 يريد أن يكفئك على ما كان منك . قالت : لقد أفسد الهاشمى ما أثل له ابن عمه
 عليه السلام ، والله لو كان ما فعلت معروفا ما أخذت عليه و أباء ، وإنا ما هوشى . يجب على
 كل إنسان أن يفعل ! قالوا : فانه يجب أن يراك ويسمع كلامك . قالت : أصير
 إليه ؛ لأنى أحب أن أرى رجلا من جناح النبي صلى الله عليه وسلم وعضوا من أعضائه .
 فلما سارت إليه رحب بها وأدى مجلسها وقال : ممن أنت ؟ قالت : من كلب بن وبرة .
 قال : كيف حالك ؟ قالت : لم يبق من الدنيا ما يفرح إلا قد بلفته ، وإبنى الآن
 أعيش بالقناعة ، وأصون القرابة ، وأنا أتوقع مفارقة الدنيا صباحا ومساء . قال :
 أخبرينى : ما الذى أعددت لأولادك عند انصرافهم بعد أخذنا الخبزة ؟ قالت :
 أعددت لهم قول العربى :

ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كرم المأك

فأعجبه قولها ، فقال لبعض غلمانه : انطلق إلى خباتها فإذا أقبل بنوها فحج
 بهم . فقالت للغلام : انطلق فكن بفناء البيت فإني منهم ثلاثة ، فإذا رأيتهم تجدد

أحدهم دائم النظر نحو الأرض عليه شعار الوقار ، فإذا تكلم أفسح ، وإذا طلب أنجح ؛ والآخر حديد النظر ، كثير الحذر ، إذا وعد فصل ، وإذا ظلم قتل ، والآخر كأنه شعله نار ، وكأنه يطلب بثار ، فذاك الموت المائت ، والداء الكابت ، فإذا رأيت هذه الصفة فيهم قتل لهم غنى : لا تجلسوا حتى تأتوني . فانطلق الغلام فأخبرهم الخبر ، فما بعد أمده حتى جاءوا ، فأدناهم عبد الله ، وقال : إني لم أبشث إليكم وإلى والدكم إلا لأصلح من أمركم ، وأصنع ما يجب لكم . فقالوا : إن هذا لا يكون إلا عن مسألة ، أو مكافأة فعل جميل تقدم ، ولم يصدر منا واحدة منهما ، فإني كنت أردت التكرم مبتدئا فعمروك مشكور ، وبرك مقبول مبرور . فأمرهم بسبعة آلاف درهم وعشر من النوق فقالت لهم المجوز : ليقل كل واحد منكم بيتا من قوله : فقال الأكبر :

وشهدت عليك بحسن المقال

وصدق الفعال وطيب الخبر

وقال الأوسط :

فصال كريم عظيم الخطر

تبرعت بالبذل قبل السؤال

وقال الأصغر :

بأن يشرق رقاب البشر

وحق لمن كان ذا فعله

وقالت العجوز :

ووقت ماعشت شرأت قدر

فله درك من ماجد

ثم ودعوه وانصرفوا . قال عليم البيروني : فالتفت إلى وقال لي : يا عليم ، وددت لو وجدت مزيدا في ابتداء المعروف إلى هذه المرأة وبنيها ، وجعل يتأوه من قصيره عن مراده في ذلك ، فقلت له : لقد أحسنت وأرجحت ، وقد شهد فطاك بما سبق من قولك ، فأنت آتم الناس عقلا وأكلهم مروءة .

ومن كمال عقل ابن عباس أنه قيل له : ما منع عليا كرم الله وجهه أن يبعثك إلى عمرو بن العاص في التحكيم ؟ فقال : حازر القدر ، ومحنة الابتلاء ، وقصر المسلة ، أما والله لو كنت مع عمرو لجلست في مدارج أغفاسه ، ناقضا ما أبرم ،

ومبرما ما قضى، أطر إذا سَفَ، وأسِفَ إذا طار ، ولكن جرى قدر، وبقي أسف ،
ومع اليوم غد ، والآخرة خير لا مير المؤمنين .

نتائج العقل

كان رجل من حكماء الأوائل له عقل ودراية ، وأدب ونجربة ، فسمع به ملك
أرضه ، فاستدعاه إليه وقر به منه ، وباسطه بإقباله عليه ، ومجاذبتة له ، فقال له الملك
مامعناه : إنك أيها العاقل الحكيم قد خصصت بسمت قويم ، وعقل ين ، وأدب
واف ، ومنظر مقبول ، ونجربة وقتت بها على خفائق الامور ، فلم رضيت لنفسك
بالمقام على التصغير عن حقاك بالبعد عنا ، وقد فتحت لك أبواب الرغبة فيك ، والميل
إليك ، والانتفاع بعقلك واجتناء عمرة معرفتك ؟ فقال العاقل الحكيم للملك مامعناه :
إن كان قصدُ الملك في مقاله أن يتطلع إلى جواب أحتج به لأقيم عنرا في تباعدى
عن رتبة القرب من الملك وقنوعى بالدرجة السفلى دون الدرجة العليا فهذا أمر لا يثقل
على كامل العقل ، ولا تجدى كثير نفع فى إيالة الملك ، وإن كان قصد الملك أن يجرى
ساكن العقل ليفيض اللسان من لآلى الحكمة ما ينضد منه الملك عقودا يحلى بها جيد
أفعاله ، ويتخذها جنة واقية من طارقة الحوادث - فهنا مطلب شريف تسارع
النفس إلى التلبس به ، وتفعل القوى الآنسانية له ، ويشرق نور العقل ، فيهدى
إلى سلوك سبيله . فقال له الملك مامعناه : إن كل واحد منهما غرض مطلوب ومبتغى
مقصود ، فاذ كرهت نفسك ، ثم أتبعه بمجواهر حكاك ونتائج عقلك . فقال العاقل
مامعناه : إن الملك قد أقاض على الناس قر به ، وأحلنى فى الذروة العليا من رتبته ،
ومنحنى بسطة فى كل مبتغى ، وممكنة من كل متبغى ، ولا منى على التفاعد عن المبادرة
إلى هذه المحاب ، ولا مرد لما قاله الملك ولا يتطرق إليه شك سرب ؛ غير أنى بتنوعى
بالكفاف واقتصارى على دفع الضرورة ، ونجنى لمواطن المترفين ، وإعراضى
عن مبادرة الدخول فى أبواب الكرامة التى منحها الملك - أجدى آمن السرب ،
فارغ السر ، قليل الحرص ، لا أقصد أحدا بمكرهه ، ولا أستهدف لا ذى مخلوق ،
وليس واحتمن أتباع الملك والالحين أبوابه إلا قد ملكه الحرص ، واستهواه

الهوى ، واستعبده الطمع ، حتى اقتاده يزمامه ، فكل منهم يرى بطامح نظره إلى زيادة مال يستملها ليرضى بها ساخط حرصه ، ويمد يد أطماعه إلى جرة سحت يتوقها ليجرها إلى فرسه . قد استفادوا بكثرة ماخولوه من الملاذ المستجمعة لديهم قفراً نفس لا يحصل معه غنى ، ولا يفارقه قافة ، فهم في فرط احتياهم في طلب الزيد يدأبون في دفع من يتوهمون عنده أدنى جنوح إلى اقتراب مدارجهم ، واقتحام مساعيهم ، متى بدا لهم مرهوب يقطع مأمولاً حملهم الجزع على ارتكاب كل ما فيه دمار ووبار ، وإذا لاح لهم مرغوب يمنح سؤلاً ألباهم الحرص على اقتناصه إلى فعل يعقبه وبال وعطب ، وقديماً قيل : الحرص موريدٌ موارد الملكة ، ومحمل على التفرير بالمهجة ، وينزع لباس السلامة ،

مظاهر العقل السليم

للعقل السليم مظاهر ثلاثة : قياس واستقراء وتمثيل ، لأن الاستدلال إما بكلى على جزئى وهو القياس ، أو العكس وهو الاستقراء ، أو بجزئى على جزئى وهو التمثيل . ويلحقها قسم رابع وهو الأولوية القطعية .

المظهر الأول : القياس : والاستدلال فيه إما بالمعلول على العلة أو العكس :

فن الأول أنه خرج أمير ومعه رجل ذكى فينما هما على الغداء قال للأمر : اركب فقد لحقنا العدو . قال : كيف وما يرى أحد ؟ قال : اركب عاجلاً فانه الأمر أسرع مما تحسب . فركب وسرعان ما علا الغبار ، وظهرت خيل العدو ، فقال : كيف علمت ؟ قال : لما رأيت الوحوش مقبلة علينا ومن عاداتها الهرب منا علمت أنها لم تدع عاداتها إلا لأمر قد دهمها

وذكر الجاحظ أن إياس بن معاوية نظر إلى صدع أرض ، فقال : تحت هذا دابة ، فنظروا فإذا حية ، فقيل له : من أين علمت ؟ قال : رأيت ما بين الآخريين ندبا من بين جميع تلك البقعة ، فعلمت أن تحتها شيئاً يقتنس .

وأما المظهر الثانى فانه أن أسداً أراد أن يترس ثورا ، فلم يقدر عليه لشده ،

فخفى إليه متملقاً قائلاً : فديتك !! إني قد صدت خروفاً سمينا وأشتهى أن تأكل منه عندى . فأجابه الثور إلى ذلك ، فلما وصل إلى العرين ، ونظره ، فإذا الأسد قد أعد خطباً كثيراً ، فهرب مسرعاً ، فقال له الأسد : مالك وليت بعد عييتك إلى هنا ؟ فقال له الثور : لأننى علمت أن هذا الاستعداد لما هو أكبر من الحروف .

ومن ذلك ما ذكره ابن الجوزى قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وجدنا عندها رجلين أحدهما من قريش والثانى مولى لعنقة بن أبي معيط : أما القرشى فأنفت وأمامولى عقبه فأخذته ، وجعلنا نقول له : كم عدد القوم ؟ فيقول : والله كثير عددهم ، شديد بأسهم . وأبى أن يخبر ، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : كم ينحرون من الجزر ؟ فقال : عسرا لكل يوم . فقال صلى الله عليه وسلم : القوم ألف رجل لأن كل جزور لمائة .

ومن هذا ما نقل أن أحمد بن طولون رأى رجلاً يحمل صندوقاً وهو يضطرب تحته فقال : لو كان هذا الاضطراب من ثقل المحمول لفاصت عنقه ولكن عنقه بارزة وما هذا إلا من خوفه مما يحمل ، فأمر بوضع الصندوق ، فوجدت فيه جارية مقتولة .

وقال الجاحظ : حج إيس ، فسمع نباح كلب ، فقال : هذا كلب مشدود ثم سمع نباحه ، فقال : قد أرسل . فأنهوا إلى الماء فسألوا ، فكان كما قال ، فقيل له : من أين علمت ؟ قال : كان نباحه وهو موثوق يسمع من مكان واحد ثم سمعته يقرب مرة ويبعد أخرى .

ومن النوادر المنقولة عن ذكاه إيس أنه رأى أثر اعتلاف بعر ، فقال : هذا بعر أعور . فنظروا ، فكان كما قل . فقيل له : من أين علمت ذلك ؟ قال : لأننى وجدت اعتلافه من جهة واحدة .

وقد يستدل على وقوع الشيء على خلاف ما هو عليه ظاهراً بأمرين : إما بخلافته العادة ، أو بخلافته الضرورة العقلية : فأما الأول فإن الشيء إذا وقع على

خلاف عادته دل على أن له علة وباعثا هو أمر آخر : كما قل أنه دخلت ليلى الأخيلية على عبد الملك بن مروان ، وقد أسنت ، فقل لها : ما رأى توبة منك حتى عشقك ؟ قالت : ما رأى الناس منك حتى جعلوك خليفة . فضحك حتى بدت لهن أسنانه سوداء كن يحفيا ، ثم التفت إلى ليلى فقال : أنشدنا يا ليلى بعض ما أنشد فيك توبة . قالت : نعم : هو الذى يقول :

و كنت إذا ماجئت ليلى تبرقمت فقد رايتى منها الغداة سفورها
فقال لها : ما الذى را به من سفورك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين ، كان كثير ما لم بنا ، فأرسل لى يوما يقول : إني سأتيك . فلما أتاني سفرت له ، فلم أن ذلك لشر ، فلم يزد على التسليم والرجوع ، فقال عبد الملك : لله درك يا ليلى !!
وحكى أن الهذلى حج مع المنصور ، وكان المنصور قد وعد الهذلى بمجازة ، ونسى وكان من عادة الهذلى أنه لا يكلم الخليفة إلا جوابا عما يسأل ، فلما مرا بيت عائكة قال : يا أمير المؤمنين ، هذا بيت عائكة الذى قال فيه الأحوص :
يا بيت عائكة الذى أنزل حذر العدا وبه النؤاد موكل
قل : فأفكر المنصور منه ذلك ؛ لأنه خلاف عادته ، وتكلم من غير أن يسأل ، فلما رجع المنصور استحضر ديوان الأحوص ، ونظر إلى القصيدة كلها ليعلم ما أراد الهذلى ، فاه ذا فيها :

وأراك تفعل ما تقول وبعضهم مذق اللسان يقول ما لا يفعل
فلم أنه أشار إلى هذا البيت وتذكر ما وعد به من المجازة ، فأمر بإتمامها ، واعتذر إليه من النسيان .

وقل عن الكسائي : كان يعلم الأمين ولدا رشيدا ، وكان من عادته أنه إذا غلط لا يرد عليه ، وإنما يضرب بعصا على الأرض ، فيقنبه الأمين ويراجع فكره فيقرأ ذات يوم قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالًا تَعْمَلُونَ » الآية . فضرب الكسائي بعصاه على الأرض ، فسكت الأمين ، وراجع فكره فلم يظهر له غلط ولا نسيان ، فلما فرغ ذهب إلى الرشيد ، وقال :

هل وعدت الكسائي بشيء ، ولم تف به ؟ قال : نعم : ومن أخبرك بذلك ؟ فقص عليه القصص .

وأما الأمر الثاني وهو مخالفة الضرورة العقلية فإنه أيضاً دليل على عدم مطابقة الظاهر للواقع : حدث بعض العقلاء قال : نزلت مرة على رجل فتعشينا ، ثم نمنا ، فسمعت الرجل يقول في آخر الليل لامرأته : إني أريد أن أدعو غدارهطاً ليأكلوا عندنا فاصنعي لهم طعاماً . فقالت المرأة : كيف تدعو الناس إلى طعامك وليس في بيتك فضل عن عيالِكَ وأنت رجل لاتبقى شيئاً ولا تدخره ؟ قال الرجل : لاتدعى على شيء أطعمناه وأفقناه ، فإن الجمع والادخار وخيم العاقبة . فقالت المرأة : نعم ما قلت وعندنا من الأرز والسمسم ما يكفي ستة أو سبعة . فأخذت المرأة حين أصبحت سمماً وقشرته ، ووضعت في الشمس ليجف ، فجاء كلب ، فعات فيه ، فكرهت المرأة أن تصنع منه طعاماً ، فذهبت إلى السوق وأخذت بدله سمماً غير مقشور مثلاً بمثل ، فقال الرجل لآخر : لأمر ما باعت هذه المرأة سمماً مقشوراً بغير مقشور !!

الاستدلال بالقرائن والأفعال

وقد يستدل بقرائن الأحوال والأفعال : فمن ذلك ما يلي :

قال ابن الجوزي في الأذكياء : استودع رجل رجلاً مالا ، ثم طلبه فجنده ، فتخاصم إلى إياس بن معاوية ، فقال الطالب : إني دفعت المال إليه . قال : ومن حضرك ؟ قال : دفعت في مكان لم يحضرنا أحد . قال : فأى شيء في ذلك الموضع ؟ قال : شجرة . قال : فانطلق إلى ذلك الموضع وانظر الشجرة فلعل الله تعالى يوضح لك هناك ما يتبين به حُكُّك ، ثم قال إياس للطلوب : اجلس حتى يرجع خصمك . فجلس وإياس يعضى وينظر إليه ساعة بعد ساعة ، ثم قال له : يا هذا أترى صاحبك بلغ موضع الشجرة التي ذكرها ؟ قال : لا . قال : يا عدو الله ، إنك لخائن . قال : أفتلى أقالك الله . فأمر من يحتفظ به حتى جاء الرجل ، فقال له إياس : قد أقررتك بحُكِّك فخذ .

انظر الثاني: الاستقراء: وهو تتبع الجزئيات للحكم على كليها بحكمها ،
 فانه كان لكل فنام ، وإلغافاقص : فالأول يقينى الدلالة ، والثانى ظنيها
 ويسمى الناقص عند الفقهاء (إلحاق الفرد بالأعم الأغلب) ، ويسمى التام عند
 الفقهاء قياسا : قال الرشيد للبهلول : أتحب أن تكون خليفة ؟ قال : لا ، لأننى
 رأيت موت ثلاثة خلفاء ، ولم ير الخليفة موت بهلولين . وحكى أن بعض الأرقاء
 كان عند مالك يأكل الخاص ويطعمه الحشكر فأبقى الرقيق من ذلك ، وطلب
 البيع فباعه ، واشتراه من يأكل الحشكر ، ويطعمه النخالة ، فطلب البيع
 فباعه ، واشتراه من لا يأكل شيئا ، وحلق رأسه ، وكان يجلس بالليل ويضع
 السراج على رأسه بدلا عن المنارة ، فأقام عنده ولم يطلب البيع ، فقال له النخاس :
 لأى شيء رضيت بهذا عند هذا المالك ؟ فقال : أخاف أن يشتربنى فى هذه المرة
 من يضع الفتيلة فى عينى عوضا عن السراج !!

وحكى الأصمعى عن عيسى بن عمر قال : وفد أبو الجهم حذيفة على معاوية ،
 فقال له معاوية : والله إن لك لشرفا وحقا وقرابة يا أبا الجهم ، إنه لزمست مؤنة
 عظيمة ، فبئس ما ألف فخذها وأعذر . قال : فقبضتها على مضض ، وقلت فى
 نفسى : ماذا أقول له ، وهو رجل ناه عن بلاد قومه ، وقد تخلق بأخلاق أهل الشام
 الجفافة ؟ فلما وفى معاوية واستخاف يزيد سرت إليه وأقت أياما ، فقال لى : يا أبا
 الجهم إنى بحمك وشرفك وقرابتك لمارف ، وإن مع حمك حقوقا ومؤنا لا
 أستطيع دفعها ، وأنت أولى من يعذر ، وهذه خمسون ألفا فضعها إليك . فقلت :
 غلام حدث نشأ مع غير قومه ، فأى خير يرحى منه ؟ فلما استخلف عبد الله بن
 الزبير قلت فى نفسى : هذا بقية قريش فأتيت وأقت عنده أياما ، ثم قال لى : يا أبا
 الجهم ، مهما جهلت فلن أجعل شرفك وقرابتك وحمك ، غير أن علينا مؤنا
 وأمورا يطول شرحها ، ولكن مع ذلك فأنى غير مخيب لسمرك : هذه ألف درهم
 خذها واستعن بها على أمورك . فأخذتها ثم وثبت بين يديه فقلت : يا أمير المؤمنين ،
 مدَّ الله لقريش فى هاتك ، ولا امتحنها بقلبك ، فوالله ما زالت بخير ما بقيت لها .

فقال : أين الزير ؟ جزاك الله عن الرحم خيرا ، فوالله ما قلت هذا المعايوة ، وقد أعطاك مائة ألف درهم . فقلت : نعم يا أمير المؤمنين من أجل ذلك قلت ؛ لأنني خفت إن أنت هلكت لا يتولى أمر الناس إلا المختازير !!

المظهر الثالث التمثيل :

وهو إثبات حكم في جزئي لوجود في جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما : ومثل ذلك ما نقل أن أول من أحدث للروحة هارون الرشيد ؛ فقد دخل يوما على أخته عُلَيَّة بنت المهدي في يوم قيظ ، فألفاها قد صبغت ثيابها بزعفران وصندل ونشرتها على الحبال لتجف ، فجلس الرشيد قريامن الثياب للنشورة ، فصارت الريح تمر على الثياب فتحمل منها نشرا طيبا ، فوجد لذلك راحة من الحر واستطابه ، فأمر أن يصنع له مثل ذلك

ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن الجوزي عن الزهري قال : أخبرنا عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستبغى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبضه ثمن فرسه ، فأسرع النبي في السير وأبطل الأعرابي ، فطلق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه الفرس ولا يشعرون أن النبي ابتاعه حتى زاد بعضهم للأعرابي في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه به النبي ، فنادى الأعرابي النبي فقال : إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته . فقام النبي فقال : أليس قد ابتعته منك ؟ قال : لا . فطلق الناس يلوذون بالنبي والأعرابي وهما يتراجعان فطلق الأعرابي يقول : هلم شيئا يشهد أنني قد بعتك فقال خزيمة : أنا أشهد أنك قد بعت . فأقبل النبي على خزيمة ، فقال : بم تشهد ؟ فقال : بصديقك يا رسول الله . فجعل النبي شهادة خزيمة بشهادة رجلين فقال : من شهد له خزيمة فحبه

ومنه أيضا قول بعض الحكماء : من قل لك فقد قل عنك ، ومن شهد لك فقد شهد عليك ، ومن تجرأ لك فقد تجرأ عليك

وما يلحق بالتمثيل الاعتبار بالأمثال : قال على كرم الله وجهه : إن الأمور إذا استبهمت اعتبرت آخرها بأولها . وهو حق ؛ لأن القدمات تدل على النتائج ، والأسباب تكشف عن السببات ، وطالما كان الشيطان ليسا علة ومعلولا وإنما بينهما أقل تناسب ، فيستدل بحال أحدهما على حال الآخر ، وإذا كان كذلك واستبهمت أمور على العاقل الفطن ولم يعلم إلى ماذا تنول فإنه يستدل على عواقبها بأوائلها وعلى خواتمها بفوائدها : تأمل قوله صلى الله عليه وسلم : « استدل على ما لم يكن بما قد كان ؛ فإنه الأمور أشباه »
ومن كتاب لعل كرم الله وجهه إلى حارث الهمداني :

« اعتبر ما بقى من الدنيا بما مضى منها فإنه بعضها يشبه بعضها وآخرها لاحق بأولها ، ولا تكون من لا تنفع العظة إلا إذا بالفتى في إيلامه »
ومن الأمثال : أن أسدا كبرسته وضعف ، فلم يقدر على صيد الوحوش ، فتمارض وكلما أتاه زائر من الوحوش اقترسه ، فاقى الثعلب يوما ليزوره ، فوقف على باب الغار مسلما عليه قائلا : كيف حالك يا سيد الوحوش ؟ فقال له الأسد : ما الذى يمنعك من الدخول يا أبا الحصين ؟ فقال له الثعلب : كنت أريد ذلك يا سيد السباع ولكن رأيت آثار أقدام كثيرة دخلت ولم تخرج .

مظاهر العقل الحسنة

النزاع : وهو انبعاث النفس نحو الشيء الملائم

الإحساس : قبول صور المحسوسات

التخيل : ثبات صور المحسوسات في النفس بعد مفارقتها

الظن : تطلب النفس الحكم على الأشياء من ظواهرها

الفكر : التطوف نحو المعارف

الرأى : غاية الفكر ونهايته ونتيجته

الإصابة : الحكم على حقيقة المطلوب بما هي عليه

الذكر : وهو حصول ماسبق وجوده في الذهن

الحفظ : هو ثبات صور المعاني في النفس

الذكاء : هو سرعة اقتداح النتائج وسهولتها على النفس

الحكمة : إدراك أفضل المعلومات بأفضل العلوم

الفهم : هو تسير الحصول على المعاني الواردة على النفس

التمييز : هو حصول الفرق بين الحق والباطل والخير والشر

مظاهر العقل السيئة

البلاهة : تعطيل القوة النافذة وإطراحها من غير قصور في أصل الحلقة

المكر والخبث : إضمار شر لغيرك واستعمال الغيلة والخديعة

الجهل : ترك استعمال الصواب لعدم المعرفة

الحق : معرفة الصواب وترك العمل به ، أو تصور الممتع بصورة الممكن

الخرق : الحركة عن غير حاجة ومبادرة الأمور من غير توقف

التبذل . اطراح الشئ والاء كثر من الهزل ومجالة السفهاء

آية العاقل

إن العاقل ينظر فيما يؤذي وفيما يسره ، فيعلم أن أحق ذلك بالطلب إن كان مما يحب وأحقه بالانتهاء إن كان مما يبكره — أطوله وأدوم وأبقى ، وبذلك يبصر فضل الآخرة على الدنيا وفضل سرور المروءة على لذة الهوى وفضل الرأى الجامع الذي تصلح به الأنفس والأعقاب على حاضر الرأى الذي يستمتع به قليلا ثم يضمحل وفضل الآكلات على الآكلة والساعات على الساعة .

ومن ذلك أن يضع كلا من الرجاء والخوف موضعه ، فلا يجعل اتقاة لغير

المخوف ولا رجاء في غير المدرك .

ومن ذلك تنفيذ البصر بالعزم بعد المعرفة بفضل الذي هو أدوم وبعد التثبت في مواضع الرجاء والخوف ؛ فإن طالب الفضل بغير بصر تائه حيران ، وببصر الفضل بغير عزم ذو زمانة محروم .

وعلى العاقل غناسة نفسه ومحاسبتها والقضاء عليها لها :

أما المحاسبة فيحاسبها بما لها فإنه لا مال لها إلا أيامها المحدودة التي ما ذهب منها لم يستخلف كما تستخلف النفقة وما جعل منها في الباطل لم يرجع إلى الحق ، فيتنبه لهذه المحاسبة عند الحلول وإذ حال والشهر إذا انقضى واليوم إذا ولى ، فينظر فيما أقر من ذلك وما كسب لنفسه وما اكتسب عليها في أمر الدين وأمر الدنيا ، فيجمع ذلك في كتاب فيه إحصاء وتذكير للأمور .

وأما الخصومة فإن من طباع النفس الآمرة بالسوء أن تدعى المعاذير فيما مضى والأمانى فيما بقي ، فيرد عليها معاذيرها وعلاها وشبهاتها .

وأما القضاء فإنه يحكم فيما أرادت من ذلك على السبيل بأنها فاضحة مردية موبقة وللحسنة بأنها زائنة منجية مريحة ، وبذا يسهل نفسه بتذكر تلك الحسنتات ورجاء واقبها وتأمل فضلها ، ويعاقبها بالتذكر للسيئات والتبشع بها والاقشعرار منها والحزن لها فأفضل ذوى الألباب أشد منهم لنفسه بهذا أخذاً ، وأقلهم عنها فيه قرة .

وعلى العاقل أن يحصى على نفسه مساوئها في الدين وفي الأخلاق وفي الآداب ، فيجمع ذلك كله في صدره أو في كتاب ، ثم يكثر عرضه على نفسه ، ويكلفها إصلاحه ، ويوظف ذلك عليها توظيفا من إصلاح الخلة والخاتين والحلال في اليوم أو الجمعة أو الشهر ، فكلما أصلح شيئا تحمّاه ، وكلما نظر إلى نحو استبشر ، وكلما نظر إلى ثابث الكتاب .

وعلى العاقل أن يتفقد محاسن الناس ويحفظها على نفسه ، ويتمدها بذلك مثل الذى وصفنا في إصلاح الساوى .

وعلى العاقل أن لا يتخادن ، ولا يصاحب ولا يجاور من الناس — باستطلاع —

إذا فضل في العلم والدين والأخلاق فيأخذ عنه ، أو موافقا له على إصلاح ذلك فيؤيد ما عنده ، وإن لم يكن له عليه فضل ، فإن الحاصل الصالحة من البر لا تحيا ولا تمى إلا بالموافقين والمؤيدين ، وليس لدى الفضل قريب ولا حميم أقرب إليه ممن وافقه على صالح الحاصل فزاده وثبته ، ولذلك زعم بعض الأولين أن محبة بليد نشأ مع العلماء أحب إليهم من محبة لبيب نشأ مع الجهال .

وعلى العاقل أن لا يجزن على شيء فاته من الدنيا أو تولى ، وأن ينزل ما أصابه من من ذلك ثم انقطع عنه منزلة ما لم يصب ، ولا يدع حظه من السرور بما أقبل منها ، ولا يلفن ذلك مرحوا لطفينا ، فإن مع المرح النسيان ومع اللطفان التهاون ، ومن نسي وتهاون خسر .

وعلى العاقل أن يؤنس ذوى الألباب بنفسه وبجرئهم عليها حتى يصيروا حرسا على سمعه وبصره ورأيه ، فيستنسيم إلى ذلك ، ويرجح له قلبه ، ويعلم أنهم لا يغفلون عنه إذا هو غفل عن نفسه .

وعلى العاقل — مالم يكن مغلوبا على نفسه — ألا يشغله شغل عن أربع ساعات : ساعة يرفع فيها حاجته إلى ربه ، ساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه وثقاته الذين يصدقونه عن عيوبه وينصحونه في أمره ، وساعة يخلي فيها بين نفسه وبين لذتها مما يحل ويجمل ؛ فإن هذه الساعة عون على الساعات الأخر ، وإن استجمام (١) القلوب وتوديعها (٢) زيادة قوة لها وفضل بلغة .

وعلى العاقل أن لا يكون راعيا إلا في إحدى ثلاث : تزود لمعاد ، أولادة في غير محرم ، أو مرمة لمعاش .

وعلى العاقل أن يحمل الناس طبقتين متباينتين ويلبس لهم لباسين مختلفين : طبقة من العامة يلبس لهم لباس اقتباس وانحياز وتحفظ في كل كلمة وخطوة ، وطبقة من الخاصة يخلع عنهم لباس القسدة ويلبس لباس الأنسة والطفة واليدلة والمفاوضة ، ولا يبدخل في هذه الطبقة إلا واحدا من الألف ، وكلهم ذوو فضل

* (١) استجمام : استراحة (٢) تركها مستقرة مطمئنة

في الرأى وثقة في المودة وأمانة في السر ووفاء بالإخاء .

وعلى العاقل أن لا يستصغر شيئا من الخطأ في الرأى والزلل في العلم والاعمال في الأمور ؛ فإنه من استصغر الصغير أو شك أن يجمع إليه صغيرا وصغيرا ، فإذا الصغير كبير ، وإنما هي ثم لم يسلِّمها العجز والتضعيع ، فإذا لم تسد أو شكت أن تنفجر بما لا يطاق ، ولم نر شيئا قط إلا قد أوتى من قبل الصغير المتماون به : قدرأينا الملك يؤتى من العدو المحتقر به ، ورأينا الصحة تؤتى من الداء الذى لا يحفل به ، ورأينا الأنهار تنبثق من الجدول الذى يستخف به .

وعلى العاقل أن يحجب عن النفس على الرأى الذى لا يجد عليه موافقا وإن ظن أنه على اليقين .

وعلى العاقل أن يعرف أن الرأى والهوى متعاديان ، وأن من شأن الناس تسويف الرأى وإسفاف الهوى ، فيخائف ذلك ويلتمس ألا يزال هواه مسوفا ورأيه مسفقا .

وعلى العاقل إذا اشتبه عليه أمران فلم يدر فى أيهما الصواب أن ينظر أهواهما عنده فيحذره .

ومن آيات العقل سلامته من عظام الذنوب والعيوب بالقناعة ومحاسبة النفس ، ولا تجده يحدث من يخاف تكذيبه ، ولا يسأل من يخاف منعه ، ولا يعد بما لا يجده إنجازا ، ولا يرجو ما يُهْتَفُ برجائه ، ولا يُقَدِّم على من يخاف العجز عنه . وهو يُسَخِّى نفسه عما يغط به القوالون خروجا من عيب التكذيب ، ويسخى نفسه عما يتال السائلون سلامة من مثله المسألة ، ويسخى نفسه عن محبة اللواعيد براءة من مذمة الخلف ، ويسخى نفسه عن فرح الرجاء خوف الإكداء .

والعاقل الحكيم لا يَهْتَمُّ لأن الغم لا ينفع وكثرته تزرى بالعقل ، ولا يحزن لأن الحزن لا يرد المرزئة ودوامه ينقص العقل ، والعاقل هو الذى يحسم الداء قبل أن يتلى به ويدفع الأمر قبل أن يقع فيه ، فإذا وقع فيه رضى وصبر ، والعاقل لا يُخِيف أحدا أبدا ما استطاع ولا يقيم على خوف وهو يجلب منه مذهباً ،

وإذا خاف على نفسه الهوان طابت نفسه عما يملك من الطارف والتالد مع لزوم العفاف .

والعاقل لا يبتدىء الكلام إلا أن يسأل ، ولا يسرع الجواب إلا عند التثبت ، لا يستحق أحدا ؛ لأن من استحقق المتساطين أقصد دنياء ، ومن استحقق الأتقياء أهلك دينه ، ومن استحقق الإخوان أفتى مروءته .

والعاقل لا يخفى عليه عيب نفسه ؛ لأن من خفى عليه عيب نفسه خفيت عليه محاسن غيره ، وإن من أشد العقوبة للمرء أن يخفى عليه عيبه ؛ فإنه ليس بمقطع عن عيبه من لم يعرفه ، وليس بناتل المحاسن من لم يعرفها ، وما أضع التجارب للببتدىء !!
والعاقل لا يقاتل من غير عدة ، ولا يخاصم بغير حجة ، ولا يصارع بغير قوة ؛ لأنه بالعقل يحيا النفوس ، وتور القلوب ، ويمضى الأمور ، وتعمر الدنيا .

والعاقل يقيس ما لم ير من الدنيا بما قدر أى ، ويضيف ما لم يسمع منها إلى ما قد سمع ، وما لم يصب منها إلى ما قد أصاب ، وما بقي من عمره بما بقي ، وما لم ينل منها بما قد أوتى ، ولا يتشكل على المال وإن كان في تمام الحال ؛ لأن المال يحل ويحل والعقل قيم ولا يبرح .

منزلة العقل

العقل مادة الفهم ، وينبوع الحكمة ، وبه وقع التكليف للآدميين ، وهو الموصل إلى صلاح الدنيا والدين ، وهو سبب الهوى وسر من أسرار تدييره ، يودعه الله تعالى من أراد كرامته من عباده ، وقضى له بحسن العاقبة في مياعده .

وبالعقل استظهر المرء على كثير مما غاب عنه ، واستطاع على ضروب مما يحجب عنه مما يمكن عرفانه ، ولا تغدر على أرباب البصائر بيانه :

قال صلى الله عليه وسلم : « قَسَمَ اللَّهُ الْعَقْلُ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ فَمَنْ كُنْ فِيهِ كَمَلٌ خَفَاهُ وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ قَلٌّ خَفَاهُ وَحَيٌّ حُسْنُ الْمَعْرِفَةِ بِاللَّهِ ، وَحُسْنُ الطَّاعَةِ لِلَّهِ ، وَحُسْنُ الصَّبْرِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ » . وروى عنه صلى الله

عليه وسلم أنه قام إليه رجل من بني مجاشع فقال : يا رسول الله ، أأنت أفضل قوى ؟ فقال له : « إِنْ كَانَ لَكَ عَقْلٌ فَلَكَ فَضْلٌ ، وَإِنْ كَانَ لَكَ خُلُقٌ فَلَكَ مَرْوَةٌ ، وَإِنْ كَانَ لَكَ مَالٌ فَلَكَ حَسَبٌ ، وَإِنْ كَانَ لَكَ نَعَى فَلَكَ دِينٌ » وإلى هذا نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال : خير حسب الرجل ماله ، وشرفه دينه ، وأصله عقله ، ومروءته خلقه .

وروى أن جبريل أتى آدم عليهما السلام ، فقال له : إني آيتك بثلاث فاختر واحدة . قال : ما هي ؟ قال : العقل والحياء والدين . قال : اخترت العقل . فخرج جبريل عليه السلام إلى الحياء والدين ، فقال لهما : ارجعا ؛ فقد اختار العقل عليكما . فقالا : إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان .

وروى أنس رضي الله عنه قال : أتني على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخير فقال لهم : كيف عقله ؟ فقالوا : يا رسول الله إن من عبادته ... إن من خلقه ... إن من فضله ... إن من أدبه ... فقال : كيف عقله ؟ قالوا : يا رسول الله ثنى عليه بالعبادة وأصناف الخير وتألنا عن عقله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إِنْ الْأَحْمَقُ الْعَايِدُ يُصِيبُ بِجَهْلِهِ أَعْظَمَ مِنْ فُجُورِ الْفَاحِشِ ؛ وَإِنَّمَا يَرْفَعُ النَّاسُ فِي دَرَجَاتٍ الزَّلْفَى مِنْ رَبِّهِمْ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ »

واعلم أن النفس قد ركت فيها ثلاث قوى : عقلية وغضبية وشهوانية .

(١) فالعقلية هي التي يتقاد بها صاحبها إلى الحقائق ويتحاشى الباطل ، ويقف عند الحكم ويرجع إلى قبول الأمور التي ، ويرى الحسن فينبه ويرى القبيح فيمتنع منه

(٢) والغضبية هي التي تحمل صاحبها على الحمية والأفة ، وتزين له الغلبة

والقهر ، وتحجب له الاستيلاء ، وربما أفضت به إلى العجب والكبر

(٣) والشهوانية هي التي تزين لصاحبها ركوب الشهوات وتمتنع به بحور

الاذنات ، وتُضجِّعه في مهاد الغفلات ، فتنام بصيرته عن نظر العواقب حتى يصير غرضاً
للقنائب ، فإذ كانت القوة العقلية هي الغالبة على طباعه لم يأخذ من سائر القوى إلا
مالاً بدمته ولا غنى عنه من غير كد وجرح ولا خروج عن طاقة

العلم والعقل

إن الإسلام دين علم وعقل : فهو قبل أن يكلف أتباعه تحصيل أى غرض من
أغراض الدنيا يكلفهم أن يكونوا عتلاء صحيحى الفهم ثقبى الفكر جيدى البصيرة ،
يتدبرون الأمور قبل الشروع فيها ، ويقبلون وجوه الرأى في موارد ما وصادرها
ومبادئها ومسايرها ، فلا تقع إلا على مقتضى الحق والعدل والمصلحة والواجب ،
كما يكلفهم أن يكونوا علماء عارفين بأسباب المصالح وطرق المنافع ، واقفين على الحقائق
السكونية ملهين بتفاصيل التجارب العملية التى اهتدى إليها البشر فى سابق أديارهم
ومختلف أطوارهم ، فيتعلق بتصحيح العقائد والعبادات وتقويم الأخلاق والملكات
وإثبات أمر المعاش والمعاملات وترقية شأن الصناعات والتجارات وتحسين سائر
مقومات الحياة ، فالقرآن لم ادع الناس إلى الإسلام وكلفهم قبول تعليمه وهدايته
كلهم بيمين « العقل » حكما بينه وبينهم من انصرفهم عنه وإهمالهم له وترك
الاستضاءه بنوره ، فكان يقول وهو يحاجهم :

(كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ،

(فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ) ،

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِيَ الْأَبْصَارِ) ،

(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِيَ الْأَلْبَابِ) ،

(إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ) ،

و «الأبصار والألبياب» المقول . وقد تكرر « أفلا تعقلون » فى

القرآن بضع عشرة مرة فى صدر التوبيخ والتعجب وكفى بهذا مزية ومنقبة
للعقل مذجل للدين أصلا ومصالح الدنيا عمادا . وورد فى الحديث الشريف :

(مَا تَمَّ دِينَ إِنْسَانٍ قَطُّ حَتَّى يَتِمَّ عَقْلُهُ) ،

(دِينَ الْغَرِّ عَقْلُهُ وَمَنْ لَا عَقْلَ لَهُ لَا دِينَ لَهُ) .

وإنما حرمت الحر في الاسلام خشية أن تسيطر على العقل ، فتفسده أو تضعفه ،
والعقل ملاك سعادة الإنسان وقوام حياته .

أما العلم فالقرآن رفع من شأنه ونوه بمنزله بعالم يسبقه إليه سابق من الكتب
السمائية ، فقد قل تعالى :

(هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) ؟

بل إذا تدبرنا أول آيات القرآن نزولا وجدناها تحض على العلم ، وترفع من
مكانته : قال تعالى : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ
عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمْ) ،

(ت وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ) :

فقد نوه في الآيتين بشأن القلم والكتابة والعلم والتعلم . هذا الشأن من
شئون الحياة ومصالح الدنيا هو أول ما فاجأ به القرآن البشر المحاطين وأوقعه
في أذهانهم : أفلا يكون معنى ذلك أن الاسلام دين علم وأنه لا يرضى للمعتسبين
إليه إلا العلم ؟ ولا ننظر أن كلمة من كلمات القرآن - عدا كلمة « الله » - تكررت
فيه بقدر ما تكررت فيه كلمة « العلم » ، فإلا سلام إذا « دين العلم » ، كما أنه
(دين التوحيد)

ولما أراد الله أن يلقن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم دعاء يدعو به لقته أن يطلب
في دعائه المزيد من العلم إذ قل له : (وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا)

وورد في الحديث الشريف : (الْعِلْمُ حَيَاةُ الْإِسْلَامِ وَعِمَادُ الدِّينِ)

والعلم إذا أطلق في لسان الشرع كان المراد به العلم النافع الموصل إلى سعادتي

الدنيا والآخرة : ذلك العلم الذى يتعلق بمصالح البشر مباشرة وله الأثر البين والنفع الظاهر فى إقنان تلك المصالح وإحكام أمرها وتوثيق عراها . أما العلوم البنيية على الوهم والتدجيل فإن الشارع لا يقيم لها وزناً وكذلك حضّ الشارع على فهم مسائل العلم فهماً صحيحاً ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم :

(كُونُوا لِلْعِلْمِ رُعَادَةً وَلَا تَكُونُوا لَهُ رُؤَاةً) :

أى لا تعتمدوا فى العلم على خرد الرواية والنقل من دون أن تفهمه وتحفظوه وتدبروه ؛ لتعرفوا طريق الصلحة والمنفعة منه .

والعلم لا ينمو فى نفس صاحبه إلا بالعمل والممارسة والتطبيق ؛ فإن العمل بالعلم على هذه الصورة يزيده ثباتاً ورسوخاً ، ويؤدى إلى انكشاف أمور من ذلك العلم كانت مجبولة واقتناح أبواب إلى غوامض وأسراره كانت مسدودة . وهذا الأصل فى العلم مما قرره الإسلام أيضاً فى جملة ما قرر من الأحكام : فقال صلى الله عليه وآله وسلم :

(مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ أَوْزَنَهُ اللَّهُ عِلْمَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) ،

فالعمل بالعلم يسبب عنه بتيسير الله - علم « جديد » ومعرفة غضة لم تكن حاصلة من قبل .

وقل أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : « كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع » وعاء العلم هو العقل . ولا جرم أن العقل يتسع وينمو كلما مدّ بالعلم وغذى بمسائله .

وكما حذر الشارع من العلم الوهمى الذى لا ينفع حذر من دعائه وحملته ، ونبه الناس إلى غوائلهم ومغبة الانخداع بهم ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم :

(وَيَنْبَغُ لِلْأُمِّيِّ مِنْ عُلَمَاءِ السُّوءِ) :

« وعلاء السوء : أنواع : الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال أو يتخذون العلم

حباله لخطوطهم ومناقصهم الخسيسة أو وسيلة للإضرار بالناس ، أو يتعلون من العلوم أو هاما يناخون دونها ؛ ليستفيدوا من وراثتها جاها أوحطاما . وغير هؤلاء ممن اتخذ العلم آلة شر وضروا فساد

أشرف غايات العقل

أشرف غايات العقل معرفة الله تعالى ، وحن طاعته ، والكف عن معصيته ، وعلى ذلك دل قوله عليه الصلاة والسلام : « الْعَقْلُ ثَلَاثَةُ أَجْزَاءَ : جُزْءٌ مَعْرِفَةُ اللَّهِ ، وَجُزْءٌ طَاعَةُ اللَّهِ ، وَجُزْءٌ الصَّبْرُ عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ » وقال عليه السلام : « الْإِيمَانُ عُرْيَانٌ ، وَلِبَاسُهُ التَّقْوَى ، وَزِينَتُهُ الْحَيَاءُ ، وَمَالُهُ الْعِفَّةُ وَتَعَمُّرُهُ الْعِلْمُ » فمعرفة الله العامة مركوزة في النفس ، وهي معرفة كل أحد أنه مخلوق وأن له خالقا أوجده . فالأحوال المختلفة وهي المشار إليها بقوله تعالى : « فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا » وبقوله : « صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً » وبقوله : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ » - هذه الأحوال تتضمن قدرا من المعرفة في نفس كل واحد ، ويقتبه الغافل إذا نبه فيعرفه ، ويعرف أن ماهو مساو لغيره مساو له : ومن هذا الوجه قال الله تعالى : « وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ » وقال في مخاطبة المؤمنين والكافرين : « قَالِ لِيَبْتَغُوا » وقال بعده : « ثُمَّ إِذَا كَتَفَ الضَّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ »

وأما معرفة الله المكتسبة فمعرفة توحيده وصفاته ، وما يجب أن يثبت له من الصفات ، وما يجب أن ينفي عنه ؛ وهذه المعرفة هي التي دعت إليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، ولهذا قال كلهم : قولوا لا إله إلا الله . ولم يدع أحد إلى معرفة الله تعالى ، بل دعا إلى توحيده ، وهذه المعرفة المكتسبة على ثلاثة

أضرب :

ضرب لا يكاد يدركه إلا نبي ، وصديق ، وشهيد ومن دانا هم : وذلك المعرفة بالنور الالهي من حيث لا يتعربه شك بوجه كما قال تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا »

وضرب يدرك بغلبة الظن : وهو الظن الذي يضره أهل اللغة باليقين كما قال تعالى : « الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ »

وضرب يدرك بخيالات ، ومثل ، وتقليدات ، وإياه غنى بقوله : « وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » :

فالأول يجري مجرى إدراك الشيء من قريب : ولهذا قال الله في وصفهم : « إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِّذِي كَرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ »

والثاني يجري مجرى إدراك الشيء من بعيد ، وقد تعربه شبهة ، لكن نزول بأدنى تأمل كما قال تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَأَذَاهُمْ مُبْصِرُونَ »

والثالث يجري مجرى من يرى الشيء من وراء ستار من بعيد ، فلا ينفك من شبهات كما أخبر تعالى عن هذه حاله بقوله : « إِن تَنْظُرُوا إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ »

ولأجل معرفة الله تعالى على الحقيقة حتى يتخلص من آفات الشرك قال تعالى : « وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » وقال تعالى : « قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ » وقال تعالى : « قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ » وقال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا دَخَلَ الْجَنَّةَ »

وغاية معرفة الإنسان أن يعرف أجناس الموجودات جواهرها وأعراضها

المحسوسة والمقولة ، ويرف أثر الصنعة فيها ، وأنها معدة ، وأن محدثها ليس إياها ولا مثالا ، بل هو الذى يصح ارتفاع كلها مع بقاء تعالى ، ولا يصح بقاؤها وارتفاعه . وبهذا النظر قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : سبحان من لم يحصل خلقه سبيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته .

ولما كانت معرفة الخلق كله تصعب على كل واحد من أفراد الالان جعل الله تعالى لكل إنسان من نفسه وبدنه عالما صغيرا أو جديفه مثال ما هو موجود فى العالم الكبير ؛ ليجرى ذلك من العالم مجرى مختصر من كتاب بسيط يكون مع كل أحد نسخة يتأملها فى الحضر والسفر والليل والنهار ؛ فإمن نشط وتفرغ للتوسط فى العلم نظر فى العالم الكبير وهو الكتاب الكبير الذى هو الملكوت لينزر علمه ، ويقع فهمه ؛ وإلا فله مقنع بالمختصر الذى معه ولهذا قال : « وَفِى الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّمُؤْمِنِينَ ، وَفِى أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ » ولشرف متأمل ذلك قال تعالى : « أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِى مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ » وقال تعالى : « إِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِى الْأَلْبَابِ ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قَبْلَ عَذَابِ النَّارِ » فيه بدمهم إذ قالوا : « رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ » إلى أنهم عرفوا المقصود بخلقهم ، وذلك هو آخر البحوث ؛ لأن البحوث أربعة :

بحث عن وجود الشيء . هل هو ؟

وبحث عن جنسه بما هو ؟

وبحث عما يابن به غيره بأى شيء هو ؟

وبحث عن الغرض بلم هو ؟

وهذه البحوث ينتهى بعضها على بعض ؛ لا يصح معرفة الثانى إلا بمعرفة الأول ،

ولا معرفة الرابع إلا بمعرفة الثالث

وقولهم : « رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا » : يقتضي أنهم عرفوا البحوث الأربعة ، والاشهدوا بمالم يتحققوا ، ومن شهد بمالم يتحقق كذب .

الفرق بين العقل والهوى

من شأن العقل أن يرى ويختار أبدا الأفضل والأصلح في العواقب ، وإن كان على النفس في المبدأ تصباومشة ، والهوى على الضد من ذلك لما يأتي :

« ١ » إنه يؤثر ما يدفعه المؤذى في الوقت وإن كان يعقب مضرة من غير نظر منه في العواقب كالصبي المريض الذي يؤثر أكل الحلوى على تناول المسهل ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ »

« ٢ » إن العقل يرى صاحبه ماله وما عليه ، والهوى يريه ماله دون ماله عليه ، ويعمى عليه ما يعقبه من المكروه ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِي وَيَبْصُرُ »

ولذلك ينبغي للعاقل أن ينهيه رأيه أبدا في الأشياء التي هي له لاعليه ، ويظن أنه هوى لاعقل ويلومه ، وينبغي أن يستفتي النظر فيه قبل إمضاء العزيمة ، حتى قيل : إذا عرض لك أمران فلم تدر أيهما أصوب فعليك بما تكرهه لاجتماع تهواه ؛ فأكثر الخير في الكراهة : قال الله تعالى : « وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ » وقال : « فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا »

« ٣ » إن ما يرى العقل يتقوى إذا فزع فيه إلى الله عز وجل بالرجوع إلى حكمه ، وتساعد عليه القول الصحيحة إذا فزع إليها بالاستشارة ، وينشرح له الصدر إذا استعين فيه بالعبادة ، وما يراه الهوى فبالضد من ذلك .

« ٤ » إن العقل يرى ما يرى بحجة وعذر ، والهوى يرى ما يرى بشهوة

وميل ، وربما تشبه الهوى بالعقل فيتعلق بشبهة مزخرفة ، ومعدرة موهبة :
 كالعاشق إذا سئل عن عشقه ، وللتاويل لطام ردىء إذا سئل عن فعله : قال
 بعض الحكماء : إذا مال العقل نحو مؤلم جيل ، والهوى نحو ملذ قبيح ، فيتنازعا
 بحسب غرضهما ، ويتحاجان إلى القوة المدبرة — بادر نور الله عز وجل إلى نصر
 العقل ، ووساوس الشيطان إلى نصر الهوى : كما قال الله تعالى : « اللَّهُ وَلِيُّ
 الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ
 الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ »

ففى كانت القوة المدبرة من أولياء الشيطان ومحييه لم تر نور العقل ، فعميت
 عن نفع الآجل : كما قال الله تعالى : « وَإِنَّمَا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ
 فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ
 الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوهُمْ فِي الْغَى ثُمَّ
 لَا يَفْقَهُونَ »

ومما نبه الله تعالى به على فساد الهوى قوله : « وَلَوْ اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ أَهْوَاءَهُمْ
 لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ » : أى لو أعطى كل إنسان
 ما يهواه ، مع أن كل واحد يهوى أن يكون أغنى الناس وأعلام منزلة ، وأن
 ينال فى الدنيا الخير الأبدى بلا مزاوله ولا طلب — لكن فى ذلك فساد
 العالم .

وقيل فى قوله تعالى : « أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
 كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ
 حِينٍ يَأْذَنُ رَبُّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ .
 وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا
 مِن قَرَارٍ » — إنه ضرب الشجرة الطيبة مثلا للعقل ، والخبيثة مثالا للهوى ،
 فخرع الطيبة النور والاسلام ، وفرع الخبيثة الكفر والضلال .

ضروب الجبل

الإنسان في الجبل على أربعة منازل :

الأول : من لا يعتقد اعتقاداً صالحاً ولا طالحاً ، وأمره في إرشاده سهل إذا كلن طيعاً ، فإنه كلوح أبيض لم يشغله قش ، وكأرض يضاء لم يلق فيها بقر . ويقال له باعتبار العلم النظري غفل ، وباعتبار العلم العملي غمر ، ويقال له سليم الصدر .

والثاني : معتقد لرأى قاسد ، لكنه لم ينشأ عليه ولم يرتب به ، فاستقر المعنى سهل وإن كان أصعب من الأول ؛ فإنه كلوح يحتاج إلى حذف وكتابة ، وكأرض تحتاج إلى قلع وزراعة ويقال له غاو وضال .

والثالث : معتقد لرأى قاسد قدر أنه قد ترامت له محته ، فركن إليه بجهله ، وضمف بصيرته ، فهو من وصفه الله تعالى بقوله : « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الثُّمَّةُ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يُضْفِيُونَ » . ولا سبيل إلى تقيمه وتهذيبه .

والرابع : معتقد اعتقاداً قاسداً عرف فساد ، ويمكن من معرفته ، لكنه تكبر بمجادل الباطل ليحضر به الحق ، وينم أهل العلم ليجر إلى فسه الخلق ، ويقال له قاسق ومنافق ، وهو من الموصوفين بالاستكبار والتكبر في نحو قوله تعالى : « وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ نَاصِرُونَ يَقْتَرِبُونَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَارِثُكُمْ » وقوله تعالى : « قَالَتِ الْيَهُودُ لَا يَأْتِيَنَّوْنَا بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ » فبأنه الله تعالى إلى أنهم ينكرون ما يقولونه وخطونه لمعرفتهم بطلانه ، لكن يستكبرون عن التزام الحق ، وذلك حال إبليس فيما دعا إليه من السجود لآدم عليه السلام .

والجنون وهو عارض يضر العقل ، والحق قلة التنبه لطريق الحق ، وكلاهما (هـ — الخلق الكامل - رابع)

يكون تارة خلقة ، وتارة عارضا .

ومما يفرق بينهما أن المجنون يكون غرضه الذي يريد به ويروقه فاسدا وسلوكه إليه خطأ ، ولهذا يعرف المجنون إذا رثى بإرادته قبل سلوكه إلى مراده ؛ والأحق لا يعرف بمراده بل بسلوكه .

ولهذا متى صحت إرادة المجنون صح فعله حتى تعجب كثيرا من فلتات صوابه ؛ والأحق لا يكاد يصيب في شيء من مسالكه .

وأما البله فتلة التنبيه في الأمور ، وضاده الكيس : قال أبو بكر رضى الله عنه : « أ كيس الكيس التقي ، وأحق الحق الفجور » وأما الرقيق فالذي يلصق قلبه كل محال كأنه لصق بذلك .

والأرعن : الذي يأتي بما يخرج عن الصواب تشبيها برعن الجبل وهو الجديعة .

والأحق : الناقص العقل من قولهم : انحصت السوق أى قصت .
والغفارة : قلة التجربة في الأمور العملية مع تخيل سليم ، وقد يكون الإنسان غفرا في شيء غير غمر في غيره .

والخرق يقال في الجاهل بالأمور العملية : وذلك بأن يفعل أكثر مما يجب أو أقل أو ما يجب على غير النظام المحمود ، وفساد كل عمل لا يبدو هذه الوجوه الثلاثة وضاده الخنق .

والبنى : ارتكاب الهوى وترك ما يقتضيه الحق والعقل .
والضلال : أن قصد لاعتاد الحق ، أو قول الصدق ، أو فعل الجليل ، فظن لسوء تصوره فيما كان باطلا أنه حق فاعتقده ، أو فيما كان كذبا أنه صدق فقالاه ، أو فيما كان قبيحا أنه جميل فضله .

والجبل : عام في ذلك كله .

والحب : استعمال الدماء في الأمور الدنيوية صغيرها وكبيرها ، والجريزة

مثله .

واللهاء : يقال في الأمور العظام إذا أدرك غاياتها ولهذا قالوا : « الدعاة في الإسلام أربعة »

فضيلة العلم

١ - لا ريب أن العلم متقدم الوجود على العمل ؛ لأن العمل لا يكون إلا بعد العلم : وهو ثبات صورة المعلوم وتصور أشخاص المعاني في نفس العالم . والایمان هو الذي يوجب العلم ؛ لأنه متقدم الوجود عليه : ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام إنما قالوا أولاً بالدعوة إلى الإقرار بما جاءوا به ، والتصديق إلى ما دعوا إليه مما صحته الدلائل وصدقه الآيات ، وكان غائبين تصور الأوهام وتدير الأفهام فإذا أقر من دعا بالآلئنة طولبوا بالتصديق ، فإذا صدقوا صح الإيمان ، فإذا صح الإيمان دعا إلى العلم المؤدى إلى معرفة الواجب عليهم الباعث على القيام باللازم لهم من شرائع دينهم وتوابع دنياهم : روى عن جندب أنه قال : كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلمانا حزاورة يعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ، ثم تعلمنا القرآن فلزددنا به إيماننا .

وعن القاسم قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : لقد عشنا برهة عن دهرنا وإن أهدنا ليتعلم الإيمان قبل القرآن : وذلك لأن أول الإيمان سماع بالآذان ، فإذا وعيت وجب الإقرار باللسان ، فإذا أقر أخذ بتصديق القلب ، فإذا صدق طولب بالعلم ، فإذا علم خرج من ظلمة الجبل إلى نور الهدى ؛ لأنه ليس للسمع ولا للتلق حقيقة في نفع ولا ضرر إلا بوضحة ثبوت المعرفة في القلب ؛ فإن العلم ينقسم قسمين ظاهراً وباطناً : فالظاهر سماع بالآذن ونطق باللسان وعمل بالجوارح ، والباطن تصديق القلب ووضحة اليقين وثبوت المعرفة ، فإذا صدق القلب استنار بنور الهدى الذي هو من هبات الله عز وجل ؛ لأن الهدى لا يدرك بوقوع علم ولا بحضور فهم ، والله يقول عز من قائل : « إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ » وقال جل وعز : « وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا » وقال تبارك

اسمه : « ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ » وقال سبحانه : « مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي » وهذا كثير في كتاب الله العزيز فإذا اجتمعت الهداية مع العلم تأيد المرء في جميع أحواله ، وتزِيد من الخير في أقواله وأفعاله ، ويعد عن عوارض الازتياب ، وقوى في كل الأسباب ؛ لأنه لا يعبد الله عز وجل على حقيقة الايمان به إلا بالعلم ، كما لا يمضي إلا بالجهل .

٢ - وما يدل على مكانة العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فذا هو بمجلسين : في أحدهما قوم يذكرون الله ، وفي الآخر قوم يتقنون في الدين ، فقال عليه السلام : « كُلُّ الْمَجْلِسَيْنِ عَلَى خَيْرٍ ، وَأَحَدُهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَاحِبِهِ : أَمَّا هَؤُلَاءُ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ وَيَسْأَلُونَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ ، وَأَمَّا الْمَجْلِسُ الْآخَرُ فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَيَعْلَمُونَ الْجَاهِلَ ؛ وَإِنَّمَا بُنِيتُ مُهَلِّكًا فَجَلَسَ إِلَى مَجْلِسِ الْفِقْهِ »

٣ - وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ ظَنَّ أَنْ لَمْ يَعْلَمْ غَايَةَ قَدْرِ بَخْسِهِ حَقَّهُ ، وَوَضَعَهُ فِي غَيْرِ مَنَازِلِهِ السَّيِّئَةِ وَضَعَهُ اللَّهُ بِهَا حَيْثُ يَقُولُ : (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا) . »

٤ - وقد أبان الله عز وجل فضل العلم على الجهل بقوله تعالى : (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) وقال عز ذكره : (يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) ومثل هذا كثير في كتابه .

ووصف علي بن أبي طالب رضي الله عنه علماء الدين فقال : هم الأقلون عدداً الأعظمون قدراً ، بهم يحفظ الله حجته حتى يودعوها نظراً هم ، ويزرعوها في قلوب أشباههم ، هم بهم العلم على حقيقة الايمان حتى باشروا روح اليقين ، فاستلنوا ما استخشن للرفوف ، وأنسوا بما استوحش الجاهلون ، صحبوا الدنيا بأرواح معلقة بالرفيق الأعلى . هاهاه شوقاً إليهم .

وقال رضى الله عنه : ما قطع ظهري في الاسلام إلا رجلا ن : عالم فاجر ، ومبتدع ناسك : فالعالم الفاجر يزهد الناس في علمه لما يرون من فجوره ، والمبتدع الناسك يرغب الناس في بدعته لما يرون من نسكه .

وكان السلف الأول يتعوذون بالله من العالم الفاجر العالم بالسنة .

٥ - وبالعالم اعتصم اللوثن من الظلم ، وامتنعوا من الجور ، وعدلوا في أحكامهم وأقسطوا في أقسامهم ، ففسدت آراؤهم ، وحسنت في كل الأحوال أنماؤهم ، فصاروا أئمة هدى يقضون بالحق وبه يدلون .

٦ - مما تهمم^١ يتجلى أن العلم مناط الحياة الاجتماعية ، وأُس الحضارة والعمران ، وأول القومات التي لا تقوم إلا بها حياة المجتمعات .

وحمل العلم بوجه الامجال : أنه العقل الفرزى إذا ترقى إلى تناول المعرفة بمقائق المحسوسات ؛ ولهذا مدح الاله انسان العاقل بنسبة ما عنده من العلم بتلك الحقائق فيقال : فلان عاقل عالم ، أو نايبة أو حكيم وهكذا بالتدرج . وكلما كان الاله انسان واسع العلم كثير المعرفة واقفا على حقائق الاشياء كان وجيها في قومه محترما من الناس ، قوى الجانب ، مقبول الرأي ، عارفا بطرق السعادة ، ميسرا للعمل ، شديد الهيئة في نفوس الناس .

وهكذا الحال أيضا باعتبار المجموع ككل هو باعتبار الأفراد : أى كما تكون هذه الثعوت لشخص بمفرده كذلك تكون الأمة بمجموعها إذا انتشرت بين أفرادها أنوار العلم ، وعمت بينهم المعارف .

ولادليل قيمه على هذين الأمرين أعظم مما هو واقع تحت الحس والمشاهدة فإننا نرى بأعيننا ونسمع بأذناننا أن كل عالم بلغ درجة الكمال في العلم لا تمك عنه هذه الثعوت ، ومقامه في المجتمع أعلى وأعظم من مقام الجاهل . والأمم كذلك ؛ فإن الشرق الآن يوج بكثرة الأمم والشعوب موج البحار ، ومع هذا فهو منقطع عن الغرب بسائر أوصاف القوة والكمال ، وقد أصبحت السيادة للغربيين على معظم أنحاء الشرق وسكانه . ولماذا ؟ لعلم أولئك وجيل هؤلاء .

العلم طريق السعادة للدارين ومبث مجد الأمم وينبوع ثروة الشعوب ، وما أذل الشرق بعد المر وأقفر مكانه بعد التقى وأقفر أوطانه بعد أن كانت آهلة بالعلم مزدهجة بطلابه إلا إهمال أهله للعلوم واسترسالهم في الشهوات مع أن أعظم أُم المشرق التي بلغت أعلى مقامات الحضارة وترقت في العلوم إلى ذروة الكمال ، فرفعت منار التمدن وتبسطت في مناحي العمران - لم تبلغ ما بلغت من ذلك الأمة الإسلامية في عصر ترقيا وإبان مجدها . وأين هي من ذلك المجد الآن ؟ ولماذا أخنى عليها الزمان ؟ تركها العلوم النافعة في الدنيا واشتغالها عن ذلك بالاستغراق في البذخ الذي أنهك قواها ، وأفقدها مجدها . ولو استمرت على خطتها الأولى والقرآن إمامها يحثها على العلم ، ويمهد لها طرق السعادة - لكانت لهذا العهد صاحبة السيادة على معظم أجزاء المعمور والمسلطة على خزان الأرض .

ومع هذا فهي إذا طرحت دواعي اليأس الآن ، واستيقظت من غفلة الوسنان ، واسترشدت بالقرآن ، فهضت نهضة رجل واحد في سبيل تعميم العلم والتعليم على طرقه النافعة وأصوله المرغوبة لمثل هذا العصر ، عصر الاختراع والأبداع ، عصر المعجائب والغرائب ، عصر العلوم والمعارف - إذا فعلت كل ذلك - فهي واصله بلاريب إلى مبتغاها وإعادة سالف مجدها

قلب نظرك في القرآن الكريم تجد أن الله سبحانه وتعالى يحث المؤمنين على العلم ، ومخاطب العقل ، ويأمر بالتبصر في آيات الكون والتفكر في خلق الله وذلك كما في قوله تعالى: «لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» ، «لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ» ، «لَقَوْمٍ يَعْقِلُونَ» ، «لَا أُولَى النَّهْيِ» ، «لَا أُولَى الْأَنْبَابِ» وغير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على عناية الله تعالى بالمؤمنين ، وحثهم على إطلاق العقل من قيد الجبل الميئ ، ليخرج بهم من الظلمات إلى النور ، ومن العمى إلى الهدى .

وأية عناية من هذا القليل أعظم من عناية تعالى بالمؤمنين في قوله جل

وعلا : (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) : أى إلى العلم .

بل أى ترغيب فى العلم وتشريف لقدر العلماء أحسن وأجل من قوله تعالى :
(يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ) ؟
بل أى ينشط على العلم داع إلى التخلص من الجهل أعظم من قوله تعالى يصف العلم بالحياة والجهل بالموت ، وفضل العالمين على الجاهلين : « أَوْ مَنْ كَانَ مِثْلَنَا فَأُحْيِنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا) ؟

فعلينا أن نتم هذا المجد لنذكر شأو آبائنا الأولين ، ونحيا حياة طيبة حياة أسلافنا الطاهرين : « إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ » .
لا نستقيم أعمال الانسان إلا بالعلم اليقيني الذى هو ترقى العقل إلى درجة الاحاطة بما يكتف الانسان من أسباب السعادة والشقاء أو تنازع البقاء الذى هو حياة القوى يموت الضعيف ، وإنما يتيسر وصول العقل إلى هذه الدرجة من العلم بالعلم والتهديب إذا روعى فيها جانب الفضيلة على وجه يشعر معه بالتعلم أنه إنما يتعلم ليعمل ، فينفع نفسه وبنى جنسه بالعلم . وكأين من عالم لم يبلغ علمه درجة اليقين الداعية للشعور بوجوب العمل وعاش عمرا طويلا فى هذا الوجود ولم يترك فيه أثرا من آثار العلم النافع ، لأنه إنما علم ولكن لم يعمل بما علم ، فعلمه وجهله سيات ؛ إذا ما الفائدة ممن يتعلم ويقول أنا عالم ولا يتبع القول بالعمل ، فيعمل بما رزقه الله من العلم ؟ وأولى بمثل هذا العالم أن يخشى الله بكذبه على العمل ، فإن الله تعالى يقول : « كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَعْمَلُونَ »

العلم هو الميزان الذى تكافأ به قوى الشعوب المتنازعة فى مضمار الحياة المدنية مادام العمل به متبادلا بين المتنازعين ، ومتى وقف أحدهما عن العمل

واستمر الآخر في عمله مرجح هذا على ذلك بالضرورة ، فنازعه البقاء ، وظله عليه ؛ ولهذا وردت الإشارة في قوله تعالى : « قَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ » أى بالعدل المنافع من تقالب الناس : فالقسط رد جميع الأعمال إلى ميزان الشرع الذى هو الكتاب المرشد إلى العلم بمصالح الانسان الدنيوية والأخروية ، ومتى قام الناس بالقسط وتكلفتوا بميزان العمل في مصالح حياتهم الاجتماعية - أمن كل فريق منهم غائلة تنازع البقاء مالم يحتل ذلك التكلف برحجان إحدى كفتي ميزان العمل من المتنازعين ، فمندئذ لامناص من غلبة الراجح على المرجوح ؛ وحياة قوم بفناء آخرين بحكم السنن الطبيعية التى سبق بها العلم الالهى في هذا الوجود الخلقى ، وإليها يشير القرآن في قول الله تعالى : (سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) وقوله تعالى : (وَتِلْكَ الْأَيَّامُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ)

إذا تقرر هذا فقد وضح أن العلم بلا عمل لا يعنى عن الحياة شيئا بل لا يكون العلم علما إلا إذا ظهرت آثاره في الخارج ، وإنما تظهر آثاره بالعمل ؛ فالعمل العمل ؛ فامن خير ماعله الانسان هو العمل ، وإلا فأى فائدة من علم المؤمن في دينه أن الصلاة تهى عن الفحشاء والمنكر إذا لم يصل فينتهى عن ذلك ؟ ومن علمه في دنياه أن الزراعة مثلا من أسباب الحياة البشرية ولم يعمل بالزراعة مع علمه بها وبضئونها ؟ وهكذا يقال في كل علم من علوم الدين والدنيا .

ومن نظر إلى آثار العمل الصادرة عن العلم التى تفيضها على أرجاء المشرق الأمم الأوربية الآن يحكم حكما جازما أن لا حياة لأمة ولا بقاء لشعب بإزله الأمم المتمدينة مالم يجارها في ميدان العمل مجاراة لا يعترى صاحبها الوهن ولا الكلل ؛ وإلا جرفت بتيار علومها وجود الجاهلين ، وسحقت بقوة عملها أجسام المستضعفين : (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْمِيعِدِ) - بعد إذ هدام إلى طريق

العمل وحذرهم عاقبة الإهمال والكسل ، وأبان لهم عن سنن الوجود ، ودعاهم بها إلى الاستبصار والاعتبار ، فقال تعالى : (فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ)
 وقرّع المعرضين منهم عن البحث في بدائع الكون ونظامه المصون ، فقال تعالى :
 (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ)

أصول هامة في التعليم تجب رعايتها

- ١ - يجب أن يكون للتلميذ رغبة في تحصيل العلم الذي يتعلمه
- ٢ - كل تلميذ يختلف عن غيره يجب مراعاة قدرته العقلية وأخلاقه في تعليمه
- ٣ - إذا عجز تلميذ عن تحصيل علم مهم لا يجوز أن يجرمه كله ، فيلزم تحصيل أقل مما يجوز الاكتفاء به من ذلك العلم ، ويجب أن تقلل العلوم التي يلزم جميع التلاميذ تعلمها على السواء
- ٤ - من التلاميذ من يميل إلى العلوم العقلية المجردة كالرياضيات وويلع بها ، ومنهم من لا يقدر على تحصيلها فلا مناص من معاملة كل فريق بما يناسبه .
- ٥ - من التلاميذ من يميل إلى تعلم اللغات ، ومنهم من لا يميل إلى ذلك ، فواجب التفتي مع استمدادهم
- ٦ - في وسع كل ولد أن يتعلم قراءة لغته وكتابتها ، وفي الامم مكلف ترغيبه في القراءة والمطالعة .
- ٧ - أفضل ما يقوى عقل الصغير ويزيد قدرته على استخراج النتائج وبناء الأحكام على المقدمات اختباره الأمور بنفسه ، وتعلمه بالعمل : كأن يوضع بين يديه قطع الخشب والمعدن ليقطعها ويطرقها وقيسها ويزننها ، ويتصرف فيها كيف شاء ، وكان يهد إليه في

القيام على حقيقة سقيا وغرسا وتشديدا إلى غير ذلك . فإذا اعتاد ابن ثمان سنوات وزن الأجسام وقياسها هان عليه تعلم الحساب ، بحيث يمكن فهمه الكسور العشرية مثلا في ساعة من الزمن ؛ وما مثل تعليم الأولاد من غير عمل إلا كمثل تعليم السباحة بالكلام ٨ - يجب أن يلتفت إلى كل تلميذ على حده ويهتم به اهتمام خاص إذا استطاعت المدرسة .

٩ - إن العناية بوضع مناهج التعليم وإعداد مداته لا يأتي بالفائدة المطلوبة ما لم يتم به المعلمون الكفاة ، وهم لا يقبلون مناصب التعليم إلا إذا أغروا بالأجور الكبيرة ، أما المعلمون الذين يقبلون الأجور الزهيدة فليسوا في الغالب من أهل العمل ، فعلى الذين في أيديهم أمر المدارس أن يفهموا أنه يجب عليهم دفع الأجور الكافية للمعلمين الكفاة .

١٠ - قد يتمكن ذو المقدرة من المعلمين من أن يفيد التلاميذ ولو أجازهم على طريقة غير صالحة ، ولكن الفائدة المطلوبة لا تحصل عادة إلا على أيدي المعلمين المهرة إذا علموا الطرق الصالحة

١١ - أفضل ما يعلم في المدارس لترقية مدارك الطلبة وتعميدهم البحث عن الحقائق واستنباط النتائج هو العلوم الطبيعية ، وقد تحققت اليابان ذلك فأصلحت مدارسها وطرق التعليم فيها فوصلت إلى ما وصلت إليه من الارتقاء ، والياباني لا ينقطع عن المطالعة بعد خروجه من المدرسة لأنه تعود تحصيل المعارف بنفسه ، ولذلك تظل معارفه تزداد ومداركه تتسع كل أيام حياته . واشتغال الطالب بالمسائل العلمية البسيطة يزيد قدرته على التمييز بين الأمور والحكم فيها وتعليلها والنظر في عواقبها ، والمسائل العلمية الطبيعية قليلة للملازمات والاختلاط ، ونتيجتها إما أن تكون صوابا أو غلطاً ولا ثالث لهما بين

النتيجتين ، وذلك قريب من طبع الولد ؛ فإنه إذا صور صورة لم يمزج الألوان فيها ويدرج بعضها إلى بعض بل جعل السواد حالكا والبياض ناصعا ، وإذا قرأ سيرة رجل حكم أنه نبيل كمثل أوندل سافل

وعلينا أن نثبت من أن العلوم ذات المسائل البسيطة القليلة الملاحظات التي يراد تعليمها للولد ليست فوق مداركه ، وإلا وجب ألا يلزم تعلمها : مثال ذلك الهندسة التي يرى بعض المعلمين أن يتعلمها كل طالب ؛ فهي من أفضل العلوم لتويد الطلبة التفكير الصحيح والتوصل إلى النتائج من المقدمات ، ولكن فهمها فوق طاقة الكثير منهم ، ولا يفهمها حق الفهم إلا الذين في وسعهم تصور الأمور المجردة عن الحس ، وهم على العموم نحوه في المائة من الطلبة ، ويرتاحون إلى تعلمها ارتياح البط إلى السباحة في الماء ، أما الباقيون وهم ٩٥ في المائة فيكروهون على تعلمها إكراها ، فيضرهم ذلك أكثر مما ينفعهم ، وقديما لم يكن يؤذن بتعلمها إلا للأذكى المتقدمين في السن ، وإذا ظهر قصور طالب في تعلم الهندسة أو غيرها علمه معلومه بليدا ، وتابعهم في ذلك أحله ورقاقه مع أنه قد يفوق غيره ذكاء إذا علم كما يجب أن يعلم .

١٢ - ليس على المعلم أن يتقيد بالفرع الذي يملئه ، بل إذا رأى تلاميذه تعبوا من ذلك الفرع وشموه فليأتهم بما يلذ لهم ويهدمهم ، ولو كان خارجا عن دائرة اختصاصه .

وما يفيد الطالب في اختباراته العلمية أن يفكر من وجوه مختلفة ، فيصير وزن وقيس ويدون ما يراه ويقابل النتيجة التي يصل إليها بالنتائج التي وصل إليها غيره ، وإذا كشف حقيقة بنفسه زاد حماسه للبحث عن قوى الطبيعة وتحصيل العلم ؛ أما ما يتعلق تعلمه بالذاكرة فقط كاستظهار جداول الألفية والأوزان والقصاصد وتعلم اللغات

فالأفضل تعليمه في الحضانة ، وما يستظهره الولد في حداثته يرسخ في ذهنه ولولم يفهمه .

١٣ - قد دل الاختبار على أن مخافة الطبيعة أصل كل بلاه في التعليم ، فعلينا أن نطبق طرقنا في التعليم على الطريقة الطبيعية أى التعلم بالملاحظة والاختبار ، وهى الطريقة التى يتعلم بها الصغير من تلقاء نفسه قبل أن يسلم للمؤدب أو يرسل إلى المدرسة ، قراء لا ينفك يتناول ما تصل إليه يدمو قلبه ويدقق فى الفحص عنه ، ويشغل بحل المسائل الطبيعية التى تعرض له ، وهو متراح إلى الاشتغال بها مسرور بعمله ولو أتعبه ، ويبقى رضى الأخلاق يتدفق البشر من محياه إذا كان معلمه يحبه . بعد دخول المدرسة ؛ ولكن إذا أخذ المعلم أوجهه جهزاً به ويشير أغلاطه ، وإذا كانت أمة تدله يوماً ، وتشتد عليه آخره قام فى نفسه أنه مظلوم ، ومن قام فى نفسه أنه مظلوم كان كن فيه روح خبيثة

١٤ - ليس من الصواب إزام الأولاد تعلم أمور مخصوصة ، ولكن كل ولد فى الحادية عشرة لابد له من أمور منها :

(أ) المقدرة على التكلم والقراءة والكتابة فى لغته

(ب) المقدرة على حل المسائل الحسابية البسيطة

(ج) المعرفة بالمبادئ البسيطة من علم الطبيعات يحصلها بذاته بالاختبار

والملاحظة ولكل ولد ولع شديد بالقصص ويسهل استخدام ولله هذا لتعليمه القراءة ، ثم لا يصعب ترغيبه فى القراءة بصوت عال ، فيتمرن على النطق الفصيح ، والولد الذى ينشأ بين أناس يكثر من المطالعة يشب على حبها ، والولد المولع بالقراءة والمطالعة يظل يزيد معارفه إلى يوم ماته ، أما الإكراه على الدرس والتعلم فضرره أكثر من فنه إلا إذا كان مصحوباً بالرفق واللين وقام به من يمكن حبه من قلب الولد ، والتملق أيضاً يضر فى بعض الأحيان ، فيجب أن

يستدرج الولد استدراجا إلى عمل كل ما يزيد خبرة ووسع مداركه ويزيده عافية .

لا يمكن تعليم أى تلميذ كان قسرا ، ولكن ليس فى كل مادة من الأولاد ولد واحد لا يميل إلى القيام بما يجب عليه .

١٥ - من الأغلاط المضرّة إرسال الصغار إلى المدارس الكبيرة (وبخاصة المدارس الداخلية) أما إذا كانت المدرسة خارجية يتردد عليها الولد ويعود إلى بيته فالضرر أقل. ولا يجوز إرسال الولد إلى مدرسة داخلية مادام دون الثالثة عشرة من العمر إلا إذا كانت المدرسة صغيرة، وكان مديرها وزوجته رفيقين بأولاد الناس بحبانهم ، ولا يزال كثير من الوالدين إلى الآن لا يعرفون أن أكبر واجباتهم تأديب أولادهم وتعليمهم وتعليمهم ، فيكونون ذلك إلى غيرهم ، وكثيرون من ذوى المقامات يشغلون بجمع المال ويهملون تربية أولادهم حتى إذا شب أولئك الأولاد بذروا المال الذى شغل آباءهم عن العناية بهم .

أما إذا كان الوالدان أميين فخير للولد أن يكون فى المدرسة مهما كانت ، وكذلك إذا كان الوالدان فقيرين لأنه يرى فى المدرسة النظافة والترتيب ، ويعتنى به فيها أكثر مما يعتنى به فى بيته ، وكثير من المدارس يقبل الطلبة الخارجيين والداخليين على السواء ، ويميز بين الفريقين فى أمور لا يجوز التمييز بينهما فيها ، فينتجم عن ذلك ضرر كبير .

١٦ - يجب أن يكون المعلم واسع الاطلاع بكثير من المطالعة ، فيقتدى به تلاميذه ، ولا يلبثون أن يظهر كل منهم ميلا إلى علوم مخصوصة ، وحينئذ لا يجوز ردعهم عن شئ منها ، بل يشجع كل على متابعة ما يميل إليه وقوية مواهبه الطبيعية الخاصة .

١٧ - ومن تلاميذ المدارس من يولع بقراءة القصص والروايات ، فيبادر الملطون إلى منعه من ذلك وقد ينزعون منه بعملهم هذا حب القراءة والمطالعة ، والأفضل أن يتركوه وشأنه في ذلك ، فإذا ارتقى عقله واتسعت مداركه عدل عنها إلى قراءة ما هو أرفع منها

١٨ - وأفضل طريقة لتعليم الرياضيات واللغات وجميع العلوم هي أن يستدرج التلميذ إلى التقيب عنها وتحصيلها بذاته وقرن العلم بالعمل أى أن تعلم على الطريقة المتبعة الآن في تعليم العلوم الطبيعية كعلم الحيوان وعلم النبات والكيمياء

١٩ - مامن أحد ينكر ما للتعليم الابتدائي من الأهمية ؛ إذ ليس من سبيل سواه إلى توسيع مدارك العامة ، وارتقاء الأمة جمعاء يتوقف على ارتقاء عامتها ؛ بل إن العامة يحكمون الخاصة لكثرة عددهم وتحكمهم في انتخابات الحكومة وغيرها ، فإذا لم يكتسبوا الاستقلال في الرأي من تعلمهم في المدارس وكانوا لا يقرءون الصحف - كانت أصواتهم في الانتخابات العلوية في أيدي الذين يضلونهم ؛ ولا سبيل إلى إصلاح التعليم في المدارس الأولية إصلاحاً ياتي بالفائدة المطلوبة سوى تعيين المعلمين الكفاة ولو تفاوضوا الأجور الكبيرة. ويحسن أن يمتحن الطلبة معلوهم لأنه إذا عرف الطلبة أن ممتحنهم هو غير معلمهم لم يكن همهم في تحصيل العلوم سوى الاستعداد لاجتياز الامتحان ، حتى إذا اجتازوه حمدوا الله على تخلصهم من عناء المدرس ، وأقصوا الكتب .

٢٠ - لا جرم أن التعليم العالي لازم للفتيات كما هو لازم للفتيان ، ولكنهن يملن الآن كما يعلم الفتيان تماماً ، وفي ذلك ضرر لهن ناشئ عن اختلاف الجنس في الطباع فلا بد في تعليمهن من رعاية طبائعهن ، ومثالب تعليم الفتيان كثيرة ولكنها في تعليم البنات أكثر .

أثر العلم الحديث

في خلق الفرد وخلق الجماعة

خليق بنا في هذا المقام أن نورد ملخص خطبة ألقاها حضرة رئيس تحرير المقتطف في القدس بدعوة منها إذ قال :

هذا الموضوع مترامي الأطراف ، بعيد الغور ؛ فالعلم الحديث يمتد في الناحية النظرية من القدرة وأقسامها إلى الشمس والكبار والسدم العظيمة المنشورة في حجاب الكون ، ومن دراسة الأحياء وأساليب توارثها الصفات على كره الدهور إلى دراسة الإنسان ، بل هو يسمو أو يحاول أن يسمو إلى دراسة العقل الإنساني وخفايا التفكير وأطوار النفس . أما من الناحية العملية فالعلم الحديث متغلغل في بناء الحضارة الحديثة ؛ لأن الآلة أساس هذه الحضارة ، وتسيطر على نواحي العمل فيها .

وخلق الإنسان مجموع الطبائع والتقاليد والمقاييس الأدبية والاجتماعية التي تماس بها أعماله كثر ، أو كفضو في جماعة من حيث الخير والشر ؛ فهو متصل بأطوار اجتماعه متأثر بأحوال معاشه واقتصاده ، وقواعد تفكيره وأصول علمه ، متغلغل في حياته اليومية ، وسلوكنا الاجتماعي أفرادا وجماعات .

(١) أثر العلم في قيام الصناعة

إننا نعيش في عصر تسير أمجاد العلم في ركابه وتنبث حقائقه وأصوله في كل ما جل وهان من شئون الحياة اليومية :

فالأنوار الثلاثة استنبط العلم طاقها من قوى كامنة في ذرات المادة المتناهية في الصغر ، والمباني الشاهقة أقامها العلم وسواها على أصول محكمة من الهندسة والكيمياء ، والملابس المختلفة أتمن العلم قتل أليافها وصنفا وغزلها ونسجها بالآلات كأنها الأحياء ذكاه ، ولكنها تفوق الأحياء قوة ودقة ومضاء ؛ والأمنمة الكيميائية قد جسس العلم فيها اتروخين الهواء المطلق بقوة الكهرباء وحيلة التأليف الكيميائية .

ثم هذه الأجساد التي مكن العلم الأطباء من أسرار حياتها ، وقواعد صحتها وأسباب مرضها ووسائل علاجها — ترىنا أثر آمن آثار العلم الحديث ؛ فمن سبعين سنة كان الإنسان لا يعرف شيئا عن الجراثيم ، فإذا الهواء في نظرنا الآن يبعج بهذه الأحياء الدقيقة .

وعلى جناح الطائرة العجيبة يقطع الإنسان المسافة بين مصر وفلسطين في بضع ساعات ؛ وعلى هذا الجناح العجيب اجتاز الطياران سكت وبلاك المسافة بين لندن وبورت داروين باستراليا في يومين وخمس يوم ، مع أن أسرع البواخر لا تقطع هذه المسافة في أقل من شهر . والأمواج غير السلكية تحيط الآن بالأرض حاملة على أجنحتها السحرية الصور والأبناء : أبناء التجاح والحية ، والحرب والسلام ، والمستكشفات الخطيرة التي تنشئ في الذريح الانساني حدودا للزمان وأبناء الصنائر والمكائد التي تدلنا على أن هذا الإنسان الذي بلغ تلك القمة من الإبداع العقلي لا يزال طفلا في مهد الروح .

ولقد وضع العلم رهن تصرفنا تلك الطاقة العظيمة التي تأتي بالعجب العجيب وفي معمل هيلند بارك في دترويت حيث تصنع طائفة من سيارات فورد تطلق المولدات الكهربائية إطلاقا مستمرا طاقة قدرها ستون ألف حصان ، والطاقة التي تطلق بها بعض سيارات السباق كالسهم المارق تبلغ قوة ألف حصان مجتمعة .

وفي القدرة التي منها مبدأ الكون المادي عالمٌ مقعد البناء ، مؤلفٌ من الكِثْرُونات وبرُوتونات ، ونوترونات ، وكلها أصغر من أن يدركها أقوى مجهر ، بل إن رؤيتها معجزة وستبقى معجزة مازال السبيل إلى رؤيتها أمواج الضوء الذي يترى الأشياء .

ولو تأملنا أنواع الأحياء من حيوان ونبات على ضوء مذهب التدرج اضطررنا أن نرتد إلى الوراء مئات من ملايين السنين إلى العصر الذي كانت فيه صنوف الأحياء تقتصر على أصول قليلة العدد بسيطة التركيب ، فما

زال بها التحول الفجائي ، والتنازع على البقاء ، وأحداث الصخر والجو والماء .
حتى بلغت هذا الطور الرابع .

(٢) مصادر أثر العلم في الحياة

إن جسم الإنسان يقتضى بعناصر البيئة التي يعيش فيها ، كذلك العقل الإنسانى يقتضى بعناصر البيئة العقلية التي تحيط به ، وهذه الصورة المصغرة التي رسمناها للعلم الحديث أمر جديد في حياة البشر ، يعود رغبته إلى النصف الأخير من القرن الماضي ؛ فقد يكون من بين الأحياء الآن من يذكر المعارك العقلية التي حى وطيسها في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر من أشياخ التدرج وخصومه ؛ ومن لا يزال يذكر الأنباء الأولى عن اتخاطب بالمسرة ، وكيف قوبلت بالأعراض والريب حتى السروليم طمس أمير علماء عصره دهش حين رأى مسرة ، « بل » فصاح : إنها تكلم .

فليس بالأمر العجيب أن تتأثر بهذا الجو الفكري حياتنا العقلية وصورنا الروحية والمثل الخلقية التي نرمي إليها ؛ بل العجيب أن نظل بمعزل عنه غير متأثرة به .

وأثر العلم في حياة الإنسان ينبع من ثلاثة مصادر :

الأول : هو الانتفاع بفوائده التطبيقية ، وهي الفوائد التي نشأت عنها وسائل حفظ المدونات ، وتسهيل نشرها بطبع ألوف من النسخ وتوزيعها ، وطرق المحاطبات والمواصلات السريعة التي أزال الحواجز الجغرافية ، وتخطت الحدود السياسية .

وتنتج العلوم الحيوية في إتمام طرق الزراعة ، وتحسين أنواع النباتات والحيوان ، وما أبتق منها من علوم الطب والصحة العامة التي مكنتنا من مكافحة الأوبئة ، وإطالة متوسط العمر ، وأساليب الصناعة الواسعة النطاق

أما المصدر الثاني : فهو الأسلوب العلمي في البحث الذي بنيت عليه جميع

هذه المستكشفات والمخترعات والذى يتوخى الحقيقة فى ميدان التجربة والملاحظة ، ولا يكتفى باستنباطها من التأمل فى النفس أو باستنباطها من أقوال الأئمة الأقدمين .

أما المصدر الثالث : فهو التحول الدائم فى مذاهب العلم ، والتفقيح المستمر فى أصوله ومبادئه ، والتعديل الذى لا ينفك يخلطه الطاء على حقائقه متفرقة ومجموعة ، فالحقيقة العلمية أبداً بنت البحث المستمر ، وقلماء يسرى الظن إلى عالم بأن ما يكتشفه هو الحقيقة المطلقة .

(٣) أثر العلم فى المعتقدات

كان الإنسان فى عصور الحضارات البدائية يعتقد أن الطبيعة متقلبة الأطوار وكان يسند الحوادث المختلفة التى تخيفه أو تبهره إلى آلهة مختلفة ، وكانت صورة هذه الآلهة منتزعة فى الغالب من صور الناس أنفسهم ، فلما استخرج غليو سنن القوة والحركة ، واستنبط مبادئ الاتساق فى بعض الأفعال الطبيعية ، ويمكن هو وغيره من التنبؤ بوقوع الحوادث الفلكية ، فوقعت فى المواعيد التى ضربوها — اقتضى نجاحهم إحداث تغيير أساسى فى تفكير الناس .

ثم لما طلع علينا علماء التدرج بأدلتهم المستخرجة من الصخور ، والطبقات المنضدة فى قشرة الأرض ، والعظام وما فيها من آثار ، والدماء وما تخضع له من تجارب — بأن ارتباط الإنسان بمملكة الحيوان :

وجاء فى إثر هؤلاء وهؤلاء علماء النفس المحدثون ، فذهبوا إلى أن نوازع الإنسان ليست إلا أفعالا عكسية تحولت بفعل البيئة التى نشأ فيها ، وأن دوافعه النفسية التى تلون سلوكه ليست إلا دوافع جنسية غرضها إخلاف النسل وضمان بقائه ، فزال آخر حاجز يفصل بيننا وبين الحيوانات .

(٤) أثر العلم فى الأسيرة

إن شريعة آداب النفس التى لا تتحول إلا تحولا بطيئا تقيد اليوم بين سمعنا

وبصرنا ، والعادات المتصلة أصولها بنشأة الإنسان على الأرض ، الممتدة إلى أغوار
في التاريخ تتهاوى بين أيدينا :

فمروسة القرون الوسطى التي بدت في عصرنا مفرغة في قالب الأدب الخاص
في معاملة النساء بلطف لم تثبت على تحرر المرأة الاقتصادي ، أما الزواج الذي كان
سبيل الاجتماع إلى حفظ النوع على أسلوب منظم فقد أخذ يفقد استهواه وإغراهه
ودفعت الأعباء التي يحملها الزوجان في عصر الصناعة إلى تأخير سن الزواج ،
والأسرة التي كانت مربى الأخلاق قد لانت للفرحة الفردية في حياة المدنية الصناعية
فتفرقت بددا .

وإتنا لندهش عند قراءة التاريخ ؛ إذ تتبين مدى ما يصيب قواعد الأخلاق
وآداب السلوك من التغير والتحول مع أنها قد تبدو ثابتة راسخة لا يأتيتها التحول إذا
حصرت النظر في فترة قصيرة من الزمن .

إتنا لنعلم في أى عصر من عصور التاريخ انتقل الإنسان من طور الصيد والقتل
إلى طور الزراعة ، ولكتنا نعلم أن هذا الانتقال اقتضى تحولا عظيما في نظر
الإنسان إلى الفضيلة والذيلة ؛ فالاجتهاد في عصر الزراعة كان مفضلا على الشجاعة
التي كانت رأس الفضائل في عصر القنص ، وفيه كان يؤثر الادخار والسلم على السلب
والحرب ، ثم إن الانتقال إلى عهد الزراعة يدل من مقام المرأة ؛ فهي أجدى على الجماعة
في دور الزراعة منها في دور القنص ؛ لذلك كانت الأمومة مقدسة ، وكان ضبط
النسل لو أدركت وسائله علا غير أدبي لأنه يقل الولد .

في ذلك العهد نبتت أصول شريعة الآداب التي نأخذ اليوم بها ، ففي المزرعة
كان التثنية يبلغ سن الرجولة باكرا ، وكان كل ما يحتاج إليه - إذا أدرك سن
العشرين - محراثا وذراعا قوية ، فكأن يكر إلى الزواج ، ولا يضطر أن يعاني
ما يعانيه عشرات الألوف من شبان اليوم في الفترة التي تمضي بين المراهقة
والزواج المتأخر .

(٥) أثر العلم في الزوجية والأمومة

ثم أخذ الرجال والنساء والأولاد يهجرون البيوت ؛ لينظموا في المصانع . فأنحلت بذلك وحدة الأسرة ، وضعت سلطة الوالدين ، وانصرف الناس من الحرث والبذر والحصاد إلى كفاف هو الحياة والموت في مخازن ضيقة قذرة قائمة أومصانع تنوى فيها أصوات الآلات والمجلات ، وتوات المستنبتات الآلية فتأخر سن البلوغ العقلي ، وطال زمن المراهقة العقلية وطالت فترة التعليم .

في هذا المعترك العنيف رأى الرجل المرأة وقد جردت من قفها الأول في حياة الخلل وواجهته مصاعب الأولاد ؛ لأن الأمومة في المدن سلسلة من الأطباء والمرضات والأدوية ؛ فإذا أرهاق نفسه في تقنيات تعليم أولاده ، ومسكنهم وملبسهم وقفا للبيئة التي يعيش فيها ، وبلغوا السن التي يمكنهم من كسب رزقهم — ففروا من البيت إلى المصنع . لذلك بدا للناس أن الأمومة في البيئات الصناعية أشبه ما تكون بضرب من الاستعباد ، أو انضحية السخيفة في سبيل النوع ، فلما نبئت فكرة ضبط النسل شاعت في الأوساط الصناعية ، ثم تعدتها إلى غيرها .

ولهذه الناحية من حياة الإنسان وجه آخر : إن التقدم في علوم الطب والصحة أخذ يكشف عما في سلامة الجسم ومحمته من الروعة والجمال ، فالعناية التي توجيها الإنسان إلى الرياضة البدنية وتكريم أبطالها شاهد بليغ على ذلك ، وهذا الشعور بوجود الصحة يتعدى الإنسان إلى الإنسانية المقبلة متمثلة في ذرياته .

ومن هنا المذهب الذي يقضى على الإنسان أن يورث المجتمع جماعة من القدرات تتألق عافية جسدية وحة عقلية ، ومن هنا أيضا النزعة التي ترمى إلى تعقيم الرجال والنساء الضعفاء والتي هي في طريقها إلى الذبوع والانتشار .

فوضوع النسل الذي كان إلى العهد الأخير من الأمرار المقدسة في حياة البشرية قد أصبح موضوع بحث وجدل وتنازع في الرأي ، ولا يزال كل يدلي برأيه ويعزز حجته جهده طاقته .

(٦) بين المادية والروح

والآن لابد من الإشارة إلى ناحية أدبية أخرى يتجلى فيها أو فيما يلبسها أعظم خطر تتعرض له الحضارة الحديثة :

من الأركان التي قامت عليها شريعة الآداب التي ورثناها من العصور القديمة فكرة الزهد كأساس للخلق النبيل ، وهذه العقيدة طبعية ومعقولة في كل جماعة قديمة لا تنكاد تنزع من الأرض إلا كفايتها لصد الموت . ولهذا أدمج الزعماء الروحيون هذه النزعة في تعاليمهم ، فقالوا : إن الإنسان يستطيع أن يحيا الحياة النبيلة مع الفقر والفلة ، وجعلوا الزهد فضيلة حيث قُلت الأشياء التي يستطيع الإنسان أن يزهد فيها . وقد اتفق أن النهضة التاريخية التي كان لها أكبر أثر في شريعة الآداب التي توارثناها كانت في حالة مادية من هذا القبيل ، فالسيد المسيح عليه السلام حث قومه على ممارسة الزهد والطهر ، ثم قلبت هذه النزعة في أشكال مختلفة في عهد الإمبراطورية الرومانية ، ثم في القرون الوسطى لما أصبح الدبر والصومعة ملجأ لأصحاب النفوس التي تطلب الخلاص من عن العالم .

وما لبثت أن توالى المحترعات العلمية والصناعية على الحضارة ، فأهنت الناس من شبح الجوع الجاثم فوق الصدور ، ونمت الثروة ، فأصبح في ميسور الناس أن يتمتعوا بأسباب من الرخاء والرفاهة والترف لم يكن إليها القياسرة : ترى ماذا بقي من نزعة الزهد الصحيحة ، والتسليم والدعة والاحتمال ؟ وأي إنسان يرى نفسه قادرا على توجيه السعي إلى صفاء الروح وبقاء القلب فقط ؟

فالمشكلة التي تواجه العصر هي ابتداء مثل روحية تفضي إلى الحياة الصالحة النبيلة لا بالتخلي عن الثروة وما يتيسر لنا من المتع .

ونحن في الشرق مع الاختلاف الكبير في الأحوال بين معيشتنا ومعيشة الغربيين نعانى المشكلة التي يعانونها بالتقليد والاقتباس ، فالتحول في شريعة الآداب عندهم لهصدى في حياتنا خافت اليوم ، ولكنه لا بد أن يقوى غدا ؛ لا تناميش في جو كلجو الذي يعيشون فيه ، وإنما الفرق بيننا وبينهم أننا نخلقه في الغالب تصورا ،

وأمام فيتنفسونه في غنوم وروحهم .

فنحن نبحث عن شريعة للأدب تقوم على الرغبة بدلا من الرهبة ، وعلى القوة وحسن استعمالها بدلا من الزهد ، وتلمس المراءى عن فقدان العالم . وفي هذه الهوة بين قوة العلم ، وتقصير الحكمة البشرية عن تثقيف الرغبات والنوازع الإلهية - أعظم مصدر لما يحيق بالحضارة من الخطر ، فإذا أفلست الحكمة البشرية أجهت هذه القوى العظيمة إلى التدمير والتخريب والتفتيل بدلا من أن تسج إلى الإله نتاج المجدي .

(٧) خاتمة

ومن الغريب أن نظريات العلم وتطبيقاته التي أفضت إلى إنشاء تلك الهوة قد تطوى على بذور الحل لهذه المشكلة :

فكلما تقدم العلماء في سبيل البحث ازداد تقدما أمامهم ، حتى بدأ الشك يتسرب إلى عقولهم في كفاية السن الطبيعية لتحليل كل ما هناك ؛ لذلك أصبح علماء هذا العصر فلاسفة تغلب عليهم سمة التصوف والإيمان : أمثال جيز وبرتان رسل ، وإينشتين . والأمل معلق الآن بإتحاد العلم والفلسفة في الوصول إلى نظرية جديدة ، لا يتردد العارفون في أنها سوف تكون واقية إلى حد بعيد بإشباع ذلك الشوق إلى المجهول المتردد في صدر الإنسان .

أما الأسلوب العلمى الذى يمكن الناس من كل ما عتاز به حضارتنا الحديثة فهو في صميمه مدرسة للخلق العالى ؛ فقواعده التجرد من الهوى ، والإنصاف ، والصبر ، والمثابرة ، والابتلاء ، ونكران النفس في سبيل الحقيقة .

بل إن العلم التطبيقى من ناحيته الاجتماعية مدرسة جديدة للخلق ، فكلما مضينا في تطبيق نتائج العلم الحديث تبين لنا أنها لا تتماشى مع الفوارق الجغرافية والجنسية والسياسية والاجتماعية التي تفصل بيننا .

إن العلم قد قلب أوضاعنا الفكرية ، ووضع في أيدينا قوة إذا أسأنا استعمالها أفضى بنا ذلك إلى التدهور ، ولكن أنجاه العلم الحديث وأسلوبه ينطويان على بذور قد

نجد فيها خلاصا من العبرة التى تكلد تمرقا .

ولابد أن يجيء يوم — لن ندركه نحن — تلحق فيه عقوبتنا بالآلات التى استبطنها ، وترفع حكمتنا إلى مستوى المعارف التى أفرغناها من صدر الطبيعة ، وتسمو أغراضنا مما يمكننا من السيطرة على القوى الصناعية العظيمة . عند ذلك ندرك أن أعظم الجماعات جماعة لا تخضع للقوة ، بل تفوز بالحكمة . عند ذلك يتلجم العلم فى أغراض الروح العليا ، فيكون (إكبير) الحكمة المصفاة .

القانون الطبيعى أساس أدب الفرد والجماعة

القانون الطبيعى هو ذلك النظام المحكم والسنن الثابت للتقن للحوادث الطبيعية ، واتخذت حكته تعالى أن يتجلى هذا النظام العجيب لعقل البشرى والحواس الاله انسانية حتى يهتدى به البشر فى أعمالهم ويتخذوا منه قواعد عامة للهداية والرفق فى كل زمان ومكان .

وبما أن أفعال كل كائن تخضع لقواعد ثابتة لا يمكن العبث بها مالم يفسد النظام الذى تقوم عليه فقد أطلقوا على هذه القاعدة العملية والظواهر الفعلية اسم القوانين الطبيعية : مثال تلك القوانين :

الشمس وإنارتها سطح الكرة الأرضية وتأثير حرارتها فى الماء وتأثير البخار المتصعد فى طبقات الهواء ، ثم تحول السحاب مطرا ، وبهذه الدورة تتجدد المياه الأرضية بلا انقطاع ، وتجرى الأنهار وتمتلئ الينابيع : صنع الله الذى أتقن كل شئ . وإذا كانت هذه الحوادث وأمثالها الكثيرة ثابتة مطردة فمن السهل أن ندرك أن هناك بالنسبة للإنسان قواعد علة ، لا ينبغي أن يحيد عنها حتى لا يصيبه الضرر والمهلك :

فليس للإنسان مثلا أن يجرؤ فىدعى أنه يرى فى الظلام ، أو يزعم أن فى إمكانية أن يعيش طويلا فى الماء ، أو يلمس النار ولا يحترق ، أو يحرم نفسه استنشاق الهواء النقي ولا يمتنع :

ومعنى هذا كله أن مخالفة القوانين الطبيعية فى مثل هذه الأحوال تنتهى

بالقصاص العاجل المناسب .

ولما كانت غاية القوانين المذكورة بالنسبة للجنس البشرى حفظه وسعادته
فقد اصطالحوا على تسميتها بالسنة الطبيعية ، أو قانون الطبيعة

مميزات القانون الطبي

لهذا القانون مميزات عامة :

- ١ - كونه ملازماً لوجود الأشياء سابقاً كل قانون سواء بحيث لا تكون القوانين التالية له إلا تقليداً ومحاكاة
- ٢ - أنه آت مباشرة من قبل الله جل شأنه في حين أن غيره من القوانين وضعها البشر وهم عرضة للخطأ .
- ٣ - أنه عام ومتحد في كل زمان ومكان بعكس غيره من الشرائع؛ فقد تكون موضعية على حسب أحوال الأمم .
- ٤ - أن تلك السنن مماثلة غير متغيرة بخلاف غيرها؛ فقد يكون الخبر في بعضها مثلاً شرافى بعض آخر ، وقد يقر بعضها منها في وقت ما يعاقب عليه في وقت آخر .
- ٥ - كون السنن واضحة جلية لأنها تشمل حوادث وظواهر هي على الدوام واقعة تحت حواسنا ، أما غيرها فقد يشكل علينا فهمها لكونها تنبى على حوادث ماضية وأمور مشكوك فيها
- ٦ - كونها معقولة دائماً ، ومبدؤها وتعاليمها موافقة للعقل وأفهام البشر على اختلاف الزمان والمكان .
- ٧ - شأنها العدل ، فلا يفر آثم من جزاء ما جترح ، والناس أمامها سواء لافرق بين رفيع ووضيع ، وقوى وضعيف ،
- ٨ - قيامها على الخير المحض بالنسبة إلى جميع الناس : تعلم الجميع وتروشدهم إلى الطرق المؤدية إلى سعادتهم بعكس الكثير من غيرها ؛ فقد لا يهدى

إلا إلى طقوس ورسوم بعيدة عن الفطرة

٩ - كونها كفية بإسعاد البشر ؛ لأنها جامعة لصفوة الشرائع التي تختلف أحيانا متشبا مع المصلحة . أما تلك السنن فتأبى لا تتغير وعلى الرغم من أن الفريضة وحدها لا تكفى للإحاطة بهذا القانون ؛ لأنها تضل بالعواطف والإحساس - فهو متقوس على صفحات قلوب البشر يد القدرة بدليل تشابه الناس في شعورهم به والانسحاق في سبيله إذا ما تعلوا وتهذبوا . ولما كان هذا القانون مبنيا على ظواهر واقعة وحوادث متجددة أمام الحس والعقل فهو إذن ليس علما تجريديا خياليا ، وإنما هو علم صحيح جلي ، والناس في احتياج إلى التمرن والتعليم بالنسبة إليه حتى لا يضلهم خطأ الحواس أو ما اخترعوا من التقاليد والعادات .

ارتباط الإنسان بهذه المبادئ

ارتباط الإنسان بذلك القانون يرجع إلى مبدأ حفظ الذات ، ولقد يبدو غريبا أننا لم نجعل السعادة أصل هذه المبادئ المتعلقة بنا مع أنها مشتتة من كل الناس ، ولكن هذه الغرابة تزول متى أدركنا أن السعادة كما يفهمها الناس أمر عرضي . ولقد زودت العناية الإلهية عقل الإنسان بعاطفتين قويتين يعينان على حفظ الذات : وهما الإحساس بالألم والإحساس باللذة :

فالشعور الأول يبعد الإنسان عن مواطن هلاكه ومبعث ضرره ، ويفريه بالخطر الذي يكون سببا في دفع كثير من الشر عنه ، والشعور الآخر يجذب الإنسان إلى ما فيه حفظ ذاته وتقوية حياته .

وليست اللذة كما يقول بعض الفلاسفة المحور الأصلي للحياة ، بل هي تشويق قوى للإغراء التي أودع النفس حرصا على البقاء كما أن الألم يساعد اللذة على حفظ النوع ، ويؤيد هذا الأمر ظاهران قويتان :

الأولى : أن اللذة متى زادت على حاجة الجسم لحفظ ذاته قادت إلى التلف :

كذلك يستغرق في الأكل مثلهذا حتى يموت
والأخرى : أن الإنسان قد يضطر إلى بتر عضو من أعضاء جسمه لمرض
السرطان مثلاً في سبيل سلامة باقي الأعضاء : أى لحفظ الحياة . ولو كانت الالهة
هي محور الحياة ما تسبب عن الإفراط فيها ضرر يودي بالحياة .
والذي يندفع إحساننا في هذا الأمر الجبل والشهوة : ككفك الرجل الذي
يمس الحديد الملتهب جهلاً بخواصه ، أو يتعاطى الأفيون حين تعبه الشهوة عما
فيه من سم زعاف ، وهكذا يتضح لنا أن الجبل والشهوات غير المحمودة يتأفان
مبدأ حفظ الذات ، فيجب إذن تثقيف العقل وتهذيب النفس حتى نحقق ذاتنا من
شر الجبل والشهوة الذميمة .

أجل إننا نولد جهلاء ، ولكن هذا الجبل الذي نولد به يشبه الطاوله أى
عهد الضعف الذي نخلمه من رقابنا شيئاً فشيئاً حتى نواجه النور والمهدى ، فالتعلم
والثقف ضروريان للإنسان حتى ينتدى إلى وسائل حفظ ذاته ، وإلا فهو إذا
جبل مثلاً فعل النار أحرقتة ، أو ضرر الماء أغرقه ، أو تأثير المخدرات فتكت
به ، أو معرفة الفصول وعلاقتها بالزراع هلك جوعاً

ولما كان كل منا يولد جاهلاً فهو في حاجة إلى من يعلمه ، وبمعنى آخر ،
فهو في حاجة إلى الاجتماع . ومن هنا فهم معنى القول المأثور : « الإنسان
مدني بالطبع » فهو قانون طبعي يلجأ إليه الإنسان بالزواج ، وببادل الشعور
والمواطف مع أخيه الإنسان ، وبالحاجة إلى التماس المعاش بالتعاون ، فالاجتماع
إذن وسيلة لحفظ الذات ، كما أن حب الذات وسيلة لحفظها ، وبه استطاع
الإنسان أن ينتقل من حالة البداوة حيث كان ملوب الحرية أسير ما يحيط به
من الكائنات : كان لا يتناول طعامه إلا بالتعب والنصب ، ولا يهدأ له بال
للمخاوف والمخاطر المحدقة به ، فدفعه حب الذات إلى السعى كي يتمتع بحياته
المهتنة الحرة .

ولعل قائل يقول :

أليس حفظ الذات مما يحدث في النفس الأثرة ؟ وهذا يتنافى ما يقتضيه الاجتماع من تعاون وتضافر وإنكار لذات ...

وجوابنا عن ذلك أننا لا قصد بحجب الذات الشره ، والحسد ، والتماس مصلحة الفرد ولو على أتعاض سعادة غيره ، وإنما نعنى بها الحرص على إمتناع النفس بالطرق المحمودة ، وهذا لا يخالف مصلحة المجتمع ؛ لأن سعادة الأفراد تؤدي إلى سعادة المجموع ، وحجب الذات يجعل للمرء لا يعبث بمصالح غيره مخافة أن يعبث غيره بمصالحه .

فحفظ الذات واستغلال قوى الإنسان ومواجهه في سبيل هذه الغاية هما القانون الطبيعي الصحيح لصلاح حال الاله انسان ، وعلى هذا المبدأ السهل التزير الفوائد يستند كل ما يلزم عقول البشر من فكرة الخير والشر ، والفضيلة والرذيلة ، والحقيقة والوهم ، والمباح والمنوع إلى أشباه ذلك مما يؤسس عليه الأدب الاله انساني للفرد والجماعات

الأدب

تمهيد

يشارك الإنسان كثير من الحيوان العالي في الإدراك كما يقين لمن يدرسون سلائق الحيوان وطبائعه ، فإذا رأى القرد الصغير الثعبان مثلاً فزع منه ، وإذا أبصرت الشاة الصغيرة الذئب اضطربت وهربت ، فهذا الإدراك أو الشعور الغريزي مركب في الحيوان والاله انسان ، ويفرد الاله انسان بالعقل ونواحيه ، وقد أشبعنا القول فيه قبلاً ، وعرفنا أنه إذا أدرك للمرء بالعقل عاقبة الأمور وطريقة الصلاح فيها انبث عن ذاته شوق ورغبة وعزيمة بالليل الغريزي للودع إياه

وإذا قرر هذا عرفت مقدار أهمية أدب النفس وإشعار الوجدان منذ الصغر بمبادئ الأشياء على حقيقتها ، وحقائق الأمور على أفضلها ، وانكشف لك المعنى السامى في قوله تعالى : « وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَالَتْ مِمَّهَا فُجُورَهَا وَمِمَّا حَقَّاقَهَا » ، إذ دل على ما أودع البارئ النفس البشرية من القوى ، وركب فيها من الشهوات ،

وفى قوله تعالى : « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا » لما فيه من الإشار بضرورة القيام بأدب النفس وتهذيبها ؛ حتى لا تخيب ولا يشق المرء بها ، ولتمام الرحمة بعث الله تعالى الرسل الكرام مبشرين ومنذرين : « لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ »

وأدب النفس ينقسم قسمين : قسما يتعاق بالجوارح ومنافعها ، وقسما يختص بما يمكن في السرائر والضمائر ، وتظهر مع ذلك آثاره بالجوارح وفي أعمالها « وكل إناء بالذى فيه ينضح » ، وهذا القسم أهم من الأول ، بل هو الأصل في الباب ، وإنه للفرس الذى يشر كل الفارس : إما فاكهة وأبا ، وإما حنظلا وشوك قتاد . فإذا صلحت تلك المضغة من النفس أو القلب صلحت كل أعمال جوارحنا وإن قلت ، وإن فسدت منا القلوب والنفوس فهذا العمرى ما يفسد معه كل شأن للإنسان ، ومهما يتعلم ويسم ، ومهما ترغم منزلة فانه ليكون الساقط فى مهواة من الضعف والشر تظهر عليه آثاره فى الدنيا وإنه ليرصده عليه فى الآخرة العذاب الشديد ؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب : « تأدبوا ثم تعلموا » .

وهذا القسم من أدب النفس العظيم الخطر ينقسم قسمين : قسما يتعلق بشأن الخلق بينهم لتصلح به كل أحوالهم ، وقسما يجب أن يتحلى به المرء مع الخالق تعالى مصدر جميع الخيرات ومفيض كل النعم .

أدب النفس مع الخلق

لقد سجد الإنسان (لكمال خلقه الحيوانى) ثلاث قوى : الميل ، والغضب والأثرة . وامتاز عن باقى جنس الحيوان بالعقل كإسلاف

والعقل سلطان حاكم ، وباقى القوى مسخرة له فمن غلبت على عقله شقوة ميو له البهيمية فقد التحق بأفق البهائم الموصوفة بالشراسة : (أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَهْلٌ سَبِيلًا » . ومن غلب

غضبه عقله قد صار إلى مرتبة السباع الكسرة والحيوان المفترس، ومن استولت عليه الأثرة وسلك في سبيلها طرق المكر والخداع والفش قد صار من زمرة المردة من الشياطين، ومن ساد عقله الرشيد - كما هو المراد من الإنسان - كل قواه الأخرى، فجرى في تسخيرها بالاعتدال والحكمة - فاز يكمل الاله انسانية واتصف بأسنى صفاتها، وصار من ثم أخرى بأن ينتظم في سلك البررة الثقلين

ولما كان هذا العقل الرشيد هو السلطان الحاكم للدبر لجميع الأفعال الإنسانية بالحكمة والساد كان مستعدا تمام الاستعداد لأن يؤتي الحكمة وتطبع فيه على أكل صورة صور المعارف؛ ووهب لهذا قوة التمييز والتفريق بينها، وهي التي تبنى الأحكام، وتحصل النتائج متسلسلة، والأفكار متسابة آخذاً بعضها برقاب بعض، أو مختلفة بحكم اختلاف العقل والأسباب؛ ولهذا كره الوقوف عند التقليد الأعمى دون إطلاق العقل وتسريح الفهم لارتياح الحقائق واقتناص الشوارد؛ لأن هذا يوجب الجود، بل التفقر لرسوخ الأمور التقليدية، وتشربها العقول، فلا تقدر على الخلاص من رقة الأسر والضيق، ولا تنوق ولا تنشط إلى الأخذ بما هو من مزايا اللب وفضائل هذا العقل البشري

لقد يُكسب هذا العقل الاله انساني بموجب الأدب الاسلامي حقائق المعارف النفسانية التي ينتفع المرء بها في نفسه وجوارحه - الأخذ بما جاء به الكتاب والسنة، وفهم ما فيها من حكم وأسرار وآداب، وهذا يقتضى دراسة مبادئ العلوم العقلية، كما يقتضى الاستمانة بالمعارف الإلهية، ولا يدعو إلى اطراح العقل اقتفاء بالتقليد إلا جاهل، ولا يكتفى بالعقل وحده دون الاستضاءة بالكتاب والسنة إلا مغرور، لهذا كانت أمراض النفوس لا سيبل إلى معالجتها على أحسن حال وأفضلها إلا بالأحكام المستفادة من الشريعة وآدابها المستنبطة منها بالبصائر الثيرة في أمور الاعتقادات والعبادات والأعمال؛ لتنظم أحوال النفوس وتصلح وتتصف بالخير وتحيط بالأشياء على حقائقها. ولا ريب أن سيادة العقل مناط الاعتدال في النفس والتناسب بين قواها.

وإذا كان الجمال الظاهري للصورة الآدمية يقتضى تناسب أعضائها واعتدالها فالجمال الباطني كذلك يقتضى التناسب بين قواه حتى يتم للمرء حسن الخلق ، وهذا ليس بالقدى نال على أحسنه إلا بالتربية والترويض على محاسن الأخلاق وكريم الشيم لتطبيع سائر القوى سلطان العقل ، فتحسن الإرادات وتسمو الرغائب ، وأفضل ما يكون من هذه التربية ما يقع منها في الصغر زمن الحداثة ولدانة العود ؛ لأن نفس الصبي أسرع قبولا وأسلم قيادة : فإن عود الخير بالأفعال والأسوة الحسنة في الأسرة والمجتمع ولتن منه بقدر سعد في الدنيا والآخرة ، وإن اعتاد الرذائل والشرور وأهل تقويم نفسه شقى وتورط في حماة الموبقات ، وحمل معه وزره أبواه ومجتمعه

ولاريب أن الرذائل النفسية سيئة المغبة جالبة لكل محنة وبليية : من فساد العقول ، وانتشار الفساد في الأرض ، ونضوب معين الأرزاق، وتخاذل القوى ، وانحلال روابط الأمة ، فينحى كيانها ، ويستعبد بها غيرها ، وتسير إلى الفناء أما الفضائل النفسية فهي منبع السعادة العاجلة والآجلة وأماتها أربع : الحكمة ، والشجاعة ، والعفة، والعدالة . وهي مفصلة في أما كتبها من هذا الكتاب

وينبغي للمرء أن يجتهد ويحشد ليحصل الفضائل الرئيسة ، ويتعلل بالخلل الشريفة ، وأن يتجنب الرذائل الشائنة الحسية والمعنوية لأن ذلك سبيل الفلاح في الأحوال والأعمال ، وذلك لا ينال بالراحة في هذه الدار بل بالنصب والنصب في مجاهدة النفس على الدوام لتحصيل الفضائل والكمال الانسانى الذى تحف الشرور والرذائل موقوفات في سبيله مقوضات لأركانها ، فهي كتلكم الحشائش التي تلتف حول أصول الأشجار والنبات الطيب ، فتفث نموها وتمتص غذاءها ، ولهذا وجب على كل امرئ معاهدة نفسه التي بين جنبيه على استعمال أحسن ما فيها واستئصال ما قد يلبث إلى جنب ذلك من حشائش الرذائل وخاصة مايوسوس به أنه من ضروب السعادة ، وليس هو عند التمهيص منها في شيء .

أدب النفس مع المجتمع

أدب النفس مع الخلق يستدعى الاتصاف بكثير من الفضائل كالعلم والكرم والامثار وغيرها مما يمكن رده إلى أصليين عامين : عقل موفور يهتدى إلى مرشد الأمور ، ودين ينفصاحه إلى الخيرات ويخرجه من الظلمات إلى النور. والقرآن الكريم حافل بهذه الآداب وهالك شيثا منها :

قال الله تعالى في بيان غض البصر وعدم التبرج بالزيئات وترك فعل أى شيء من دواعى إثارة الفتنة :

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَبَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَبَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَمْشِينَ بِيَعْمَرٍ عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَى إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَى أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْطِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)

وقال تبارك اسمه يعلنا من الآداب أحسنها ومن الأخلاق أجملها وأكملها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر وعدم الاعتراض عن الناس احتقارا لهم واستكبارا عليهم واستعمال الحد الوسط في المشي وعدم المشي في الأرض على سبيل العجب والكبر وعدم رفع الصوت عند التكلم حاكيا ذلك عن لها عليه السلام يوصى ابنه :

(يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ

عَلَى مَا أَحْبَبَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ النَّاسُ
وَلَا يَمَسُّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ .
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
الْحَمِيرِ)

وقال تعالى في بيان ما أرشد إليه من الأخلاق القاضية والصفات الكاملة
من نحاشي المعزرة بالناس واجتناب العز والتنازع بالآلة وسوء الظن بالناس
والتجسس والغيبة :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا
مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا
أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْمُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم
بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ)

وقال جلت حكمته في النهي عن السب والشتم وبذاءة اللسان والجهر بالسوء
من القول : (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا)

ومما حث عليه القرآن مقابلة الإساءة بالإحسان والذنب بالفقران والغضب
بالحلم والغيظ بالكظم مع بيان الثمرة المرتبة على ذلك وفصل من انصف بينه
الحصيلة الحميدة فقال : (وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي
هِيَ أَحْسَنُ فَأَمَّا الَّذِي يَبْذُوكَ فِي يَدَيْهِ فَإِنَّ حَتْمَ عَدَاوَةِ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ .
وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُوحَطِّ عَظِيمٌ)

وقال جل شأنه يعلمنا حسن المعاملة بعضنا مع بعض ، ويرشدنا إلى أهم أسباب المودة والمحبة من التحية والسلام وحسن الرد : (وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا)

وقال نجلت حكمته يعلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم محاسن الآداب ومكرم الأخلاق وحسن المعاملة ؛ ليكون لبنى البشر إماماً يأتون به ، ويسجون على منواله : (وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ)

وقال تبارك وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم لطف معاملة النبي الأذلاء والفقراء الضعفاء ، ولنا فيه صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة الحسنة والقُدوة المستحسنة : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَهْزَأْ . وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ . وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)

وقال جل ذكره يحث على حسن المعاملة مع الناس بالصفوة من مذهبهم والصفح عن تائبهم : (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

ومن ضروب الأدب مع المجتمع أدب الزيارة وهو احترام البيوت وعدم دخولها إلا بإذن من أهلها ، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَمَّا لَمْ تَكُونُوا تَدْرُكُونَ . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ (٧ — الخلق الكامل — رابع)

أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ)

ومنها : الأدب في المجالاة :

وهو أن يوسع لجليسه إذا أقبل عليه ، ولا يضيق عليه وأن يجلس معه بالأدب والسكينة والوقار إذا كان أكبر منه سناً أو علماً لاسيما إذا كان أباه أو أستاذه وأن يرحب به وقبل عليه إذا حدثه ولا يمدرجه بين يدي جليسه ، وإذا تآمب فضله ألا يصحب الشاؤب بصوت ، وعليه أن يضع يده على فمه ؛ فإن مخالفة ذلك مما يستغفره الناس ، وإلى أكل هذه الآداب وأجلها وأحسن هذه الأخلاق وأفضلها أشار الله تعالى بقوله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَسَعُّوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا لَكُمُ اللَّهَ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا وَارْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ)

ومنها : الأدب في المحادثة :

قال لسان خطر عظيم ولانجاة من خطره الإبتقيده بلجام العقل ووقوف صاحبه عند الحدود والآداب التي أدبه بها الشرع وعلقه إياها في محادثاته ومخاطباته ، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ، ويكفه عن كل ما يئسئ غائلته في عاجله وآجله ، وذلك بأن يعقله إلا عن حق يوضحه ، أو باطل يدحضه ، أو حكمة ينشرها أو نعمة يذكرها ، وألا يتكلم إلا بقدر الحاجة والضرورة ، وألا ينال أحدًا على كلامه ، وإذا سئل غيره فلا يجيب هو عنه إلا لضرورة تقتضيها الحكمة ولا ينبو عنها الأدب ، وإذا حدثه غيره بمحدث فلا يريه أنه عالم به ، وأن يكلم كل إنسان بما يليق به وألا يتكلم إلا إذا دعادع إلى الكلام ، فإن مالاداعي له هذيان ؛ وأن يجتنب في محادثته ثلاثة أشياء هي أعظم الأشياء خطراً على الإنسان وأبغضها لله وأقبحها عند الناس ، وهي الكذب والغيبة والنميمة ، وألا يتكلم إلا فيما

يعنيه وأن يتباعد في حديثه عن كل ما يكدر مخاطبه ، ولا يرفع صوته في التكلم به فوق صوت من هو أكبر منه ؛ فذلك كله مما ندب إليه الشرع وارتضاه الطبع السليم .

وقد أَرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى بيان هذه الآداب وبينها على أحسن وجه وأكمل حال : فمن ذلك ما أمر به جل شأنه من اللطافة في القول والمجاملة في الحديث ومجانبة الخشونة فيه لما يترتب على ذلك من إيفار الصدور وتولد الأحقاد وبذر بنور العداوة والبغضاء ، وذلك في قوله تعالى لئن لم ينته عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (وَقُلْ لِمَعَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنْ الشَّيْطَانَ كَانَ لَلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا)

ومن ذلك قوله جل شأنه في الحث على خفض الصوت عند المحادثة ؛ لأن في رفعه تهويشاً على المستمع وأذى له : (وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتُ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) وقال تبارك اسمه في النهي عن الغيبة : (وَلَا يَغْتَبِ بَمَعْضِكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ)

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في النهي عن الغيبة ونقل الحديث من قوم إلى آخرين على وجه السعاية والافساد فيما بينهم : (وَلَا تَطْلِعْ كُلَّ حَلَاَفٍ مَهِينٍ - هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ - مَنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أُثِيمٍ) ومنها : بر الوالدين :

قال جل شأنه في الحث على بر الوالدين بالإِفاق عليهما وبيان أن أفضل الصدقات وأعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه هي ما كانت للوالدين فممن يوفيهما من ذكرهم الله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَغْنَيْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلَ وَمَا فَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ)

ومنها : الدعوة إلى التكافل العام لجميع المسلمين : وهو أن يكون جميع المسلمين كجسم واحد وكل فرد منهم كمضو من أعضاء ذلك الجسم : يألم الكل لألم الفرد الواحد ، ويفرح الكل لفرحه ، ويسمى الفرد الواحد في مصلحة الكل وما يعود عليهم بالخير والسعادة ، كما يسعى الكل في مصلحة الفرد ، وهذا الذي أشار له الله تعالى بقوله : (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) ؛ فإن معنى الأخوة لا يتحقق فيهم إلا إذا كانوا متكافلين متواتقين . وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله : (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَوَاصُلِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضُوهُ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَى وَالسَّهَرِ)

وجلى أن الحديث يدعو إلى أن الفرد الواحد لا يمكنه أن يستقل بجميع حاجاته وما ربه فهو مضطر بحكم الضرورة إلى الاجتماع والمبادلة ، ولا يتحقق معنى الاجتماع إلا بهذا التكافل ؛ إذ لو استقل كل فرد بمنفعته الذاتية ورأى أن منفعة ليست منفعة لغيره وأن منفعة غيره ليست منفعة له جر ذلك إلى قطع المبادلات وبند المعاملات التي لا قوام للحياة إلا بها .

أدرك ذلك الرسول الحكيم والسيد العليم سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ، فكان أول عمل له بعد هجرته إلى المدينة أن آخى بين الأنصار والمهاجرين ، فكان الأنصارى يشرك المهاجرى في ماله وكل شيء هو له ، فكان من نتائج ذلك الحسنة أن علت كلمة الدين ، وكلت سعادة المسلمين ، وفتحوا الفتوح ، ومصرفوا الأمصار ، ودوخوا الممالك ، وفتقوا ظلال العمران ، وأتوا من جلائل الأعمال بما يبهر العقول ويحير الأبواب ، وكان مما شرع الله لعباده المؤمنين فروض حتم على البعض أن يفعلها مباشرة وعلى الباقين أن يهيمنوا على فعلها حتى إذا لم يقم بأدائها قاموا بدونه وألزموه الأداء ، وإذا أهملوا ذلك وتركوها النظر فيه أمموا جميعاً (وهذا الذي يسمى بلسان الشرع فرض كفاية) ، ولا معنى لهذا إلا أن الكل مخاطب فيما يتعلق بالمصالح الاجتماعية بما يخاطب به الفرد ، والفرد مخاطب بما يخاطب به الكل ؛ ولولا ذلك ما آثم الكل عند ترك البعض له .

الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من يحب من بين الخلق حرمة وتبجيله وتوقيره، لأنه صلى الله عليه وسلم هو السبب في هداية الخلق وإرشادهم إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية، وإخراجهم من ظلمة الكفر والشقاوة إلى نور الإيمان والسعادة مع مقاساته المشقات والمتاعب في ذلك، وليس من العدل والمروءة أن يجازى صلى الله عليه وسلم على ذلك بغير كمال التبجيل وتعمام الاحترام والتعظيم والأدب معه بكل وسائله سواء أكان بالفعل أم بالقول.

ولما كان علو مقامه صلى الله عليه وسلم بالمكانة التي قلما يمكن أحدا أن يعرف ما يجب لها من الآداب بنفسه — سن الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين من الآداب ما به يعرفون كيف يعاملونه صلى الله عليه وسلم ويتأدبون معه، ويقتنع هذا الأدب إلى نوعين :

(١) ما أفاده الله تعالى بقوله :

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلتَتَّقُوا لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرٌ عَظِيمٌ)

وقال تبارك اسمه في تعليم عباده المؤمنين كيف يتأدبون مع رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا وجدوا معه في المجتمعات العامة : (إِنَّمَا لَهُ وَنِوَنَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْأَلَ نُوهُنَ الَّذِينَ يَسْأَدُونُكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْأَدَ نُوكَ لِبَعْضِ شَانِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

(٢) متابته صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به عن ربه والنزول عند حكمه

وإِذَا بَقِيتُ مِنْهُ : وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)

وقال تعالى في الإرشاد إلى وجوب متابعتة صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما أمر به أو نهى عنه وأن من خالف ذلك فله العذاب الأليم والعقاب الشديد : (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَنْهَاكُمْ عَتَتْهُ فَانْتَهَاوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ)

أدب النفس مع الخالق

لما كان الله سبحانه وتعالى خالقنا ورازقنا ومعيننا ومشتينا ومجازينا على أعمالنا وأفعالنا جزاء كريماً - السبته بمثلها والحسنة بعشر أمثالها كما هو صريح القرآن الكريم - الستة منفرداً في علاه وموصوفاً بالكمال المطلق وإتقان الصنع وإبداع التدبير لحلقه بما لا يمكن أن يقف على كنهه عقل مخلوق ، وله في خلقه التصاريح بما شاء وكيف شاء ، لا يحيط بحكمته أحد ، ولا يقدر أن يحصى نعمه المتواصلة إنسان - لما كان الأمر كذلك - وجب إشعار النفوس بالأدب بحقه بالامتنان والحب والتقوى والخوف منه تعالى الفعال بالحق لما يريد وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين سبحانه جل شانه .

ولا غرو ؛ فاستصحاب هذا الأدب في النفس البشرية وإملاء القلوب من عظمتها تعالى خشية ورهبة هو عين العبادة الحقة والإيمان الكامل ، وكل الآيات والأحاديث ناطقة بذلك دالة على أن عمل الجوارح لا يتم به إيمان إلا إذا صحبه يقين وإخلاص ينبعث عنهما عمل صالح .

وجماع الأدب مع الله جل وعلا التقوى وهي التحرز بطاعة الله عن عقوبته وإتقاء السيئات والشبهات وترك الفضول مع القيام بتمام العبادات وحسن المعاملات والحرص على صدق النية وكمال الإخلاص : قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله :

(ليس التقى صيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ، ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما اقترض الله ، فمارزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير) وقال بعض حكماء السلف الصالح : (من كان رأس ماله التقوى كملت الألسن عن وصف ربحه)

ومبدأ الإخلاص صدق النية لأنها روح الأعمال وميزانها : قال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) وقال بعض السلف الصالح : (رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية) على أن النية الصالحة هي في نفسها خير وإن تصغر العمل فإن ثوابها عند الله باق لاحق بصاحبها كما دللت عليه الآثار ، وهي عماد الابتعاد عن الرذائل وعتاد تجنب المساوي والشروع .

والإخلاص هو الإتيان بالأعمال خالصة لا يشوبها أقل رياء قياماً أو واجب حقها سواء في ذلك العبادات والمعاملات ، وهو الثمر لجميع المحامد : قال صلى الله عليه وسلم : (مَأْمِنَ عَبْدٌ يُخْلِصُ الْعَمَلَ لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا ظَهَرَ تَبَيُّنُ بَيْعِ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ) وقال عليه الصلاة والسلام : (أَخْلِصْ يُعْزِكَ الْقَلِيلُ مِنَ الْعَمَلِ)

وأساس النية الصالحة المحبة لأن من أحب أخلص الطاعة وصدقت نيته في العمل بما يرضى المحبوب ، وأصل الأعمال الدينية حب الله وحب رسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، وهي منصوص عنها في الكتاب العزيز وفي السنة : قال تعالى : (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ) وقال صلى الله عليه وسلم : (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا) .

ولقد أطال الإمام حجة الإسلام الغزالي في تحقيق معنى الحب لله متدرجاً في البرهنة عليه على حسب طريقته الفلسفية الدينية بأن الحب بعد أن ينتج عن

التصور والادراك يرجع إلى خمسة أسباب : ١ - حب المرء لنفسه - ٢ - حب من يحسن إليه - ٣ - حب من يستحق المحبة لجماله - ٤ - حب من يستحق المحبة لكمال - ٥ - الحب للمناسبة الخفية بين المحب والمحبوب .

ثم برهن على أنه لا انحصار كل صفات الكمال والجمال والإحسان والارتباط بين الخالق والمخلوق في ذاته وصفاته تعالى الظاهرة والباطنة كان لهذا لا يستحق المحبة الحقيقية إلا الله جل شأنه ، فقله إذا أحب الله تعالى حبا خالصا عاملا بأمره منهيًا بنهيه أحبه الله وجزاه على ذلك فضلا كبيرا : وفي الحديث القدسي : (مَنْ تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا ...)

ومن عناصر التقوى الرجاء والخوف والمراقبة والمحاسبة والشكر والتوكل والتفكير وهي كلها صفات آخذ بعضها برقاب بعض تدل جملة وتفصيلا على رقي في الشعور الديني وكمال في الإيمان وحسن أدب مع الخالق تعالى .

والرجاء الحق ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية : قال معروف الكرخي رضي الله عنه : (طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب ، وارتجاء الشفاعة بلا سبب نوع من الفرور ، وارتجاء رحمة من لا يطاع جبل وحق)

والخوف أن يتقى المرء كل ما يوجب السخط وغضب الرب تعالى . والمحاسبة والمراقبة تسمى الأحوال التي يُجرى بها المرء أو تتصف بها نفسه والتدقيق في مراقبتها ومجاهدتها في كل حركاتها وسكناتها ونزعاتها حتى تثوب إلى السداد والرشاد .

والشكر حمد الله والتناء عليه بما هو أهله وتقديره وطاعته لما أسبغه على خلقه من نعم ظاهرة وباطنة .

والتوكل على الله قيام الناس بتدبير مصالحهم مع قوتهم بمعوة الله هم في كل أمورهم .

والتفكير الاستقصاء في عظمة الملك والملكوت ؛ لأن الإسلام الدين الذي يستند

على العلم ، والعلم يقتضى انطلاق العقل بالتفكير والتدبر فى كل الأحوال : قال تعالى مرشداً إلى التفكير : (إِنِّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ قَهْنَا عَذَابَ النَّارِ) وقال حاتم : (من العبرة يزيد العلم ، ومن الذكر تزيد المحبة ، ومن التفكير يزيد الخوف) وقال ابن عباس : (التفكير فى الخير يدعو إلى العمل به ، والنسب على الشر يدعو إلى تركه) .

العظمة الأدبية

يتعلق النبلى فى العمل بقوة المرء الأدبية والخلقية ، فالعظمة الأدبية محلها عمل العقل ، وهناك شرفها العظيم . لهذا كان الحاكم السياسى الذى يدير شئون الدولة ليس أقل فاعلاً من ذلك القائد الذى يهاجم الأعداء ويصليهم نازراً حامية . وحين تهدأ الحرب يصلح الحكام الصالحون ماسيته من فساد وخائر ، وقد ينالون بالرفق ما لا ينال بالعرف . والشجاع الحكيم هو الذى لا يصم أذنيه عن نداء العقل فى أخرج المواقف ، وثورة الغضب والحرب ، وتقدير الفرص واستغلالها ، أما الاندفاع إلى الحرب فى نهور وطيش يسميها المجاهلون حماسة وشجاعة فهذا نوع من التوحش .

والنفس الكيرة تتعفف عن أخذ البرىء بذنوب الأثيم ، وتأتى فى حالة الحرب أن تهاجم الجمهور حين الانتصار ، أو غنك بأفراد الشعب المسكين . من المار أن يتردد الجندى فى الذهاب إلى ميدان القتال حين تشعل الحرب ، ولكن يجب عليه أن يضبط شهوته فى سفك دماء إخوانه فى الإنسانية ، وأن يلقى التهور ، ومسئولية الحرب يجب أن يتحملها الرؤساء ، وإنها الجريمة عظمى أن يدفعوا بالشعب الوداع إلى أهوال الحرب لمصلحة شخصية ، أو شهوة فى هوسهم ،

أو انتقام لاصلة لعامة الشعب به . يجب ألا يخوض الشعب حرباً بالمصلحة الشعب ، وللمجد القوي والشرف العام .

من واجب الحاكم أن يذكر دائماً قول الحكيم أفلاطون : « على الحاكم أن ينظر قبل كل شيء إلى المصلحة العامة ، وأن يندل في خدمتها كل قواه إلى الدرجة التي ينسب فيها نفسه ؛ وأن تشمل عنايته كل أعضاء المجتمع على السواء ، فيكون موقفه من أفراد الشعب كوقف الوصي من القاصرين ، فكل عمل له يجب أن يشمل مصلحة الجميع »

وعلى ذلك يكون اهتمام الحاكم مثلاً بفريق من الأهلين دون فريق ، أو الانتصار لحزب من الأمة على حزب آخر — ينفث في الأمة سموم الشقاق والفتن ، ويوقظ الحروب الأهلية ، والحاكم العادل الحازم خليف بالأيكون سيا لحرب أهلية ، أو قن قومية ، وبأن يجعل المصلحة العامة نصب عينيه دون محابة أو تحيز ، وفي عدل وشرف ونزاهة .

وليس هناك ما هو أحر من الطمع في نفوس رجال الدولة ، ولا أضر من تنازعهم السلطة والتهاك على المناصب ، وخاصة من طريق الدس والوشاية والائتمار ، فالأثم لا تحتفظ بقوميتها وحقوقها إلا بالتعاطف والترحام ، وبند الشقاق ، وضبط النفوس عند الغضب ، فليكن غضبنا ورضانا بحزم وأناة ورزانة على أن يكون القصاص والعقاب للمصلحة العامة لا للانتقام الشخصي والحزازات السكمنة في الصدور ، ولتحرص دائماً على ألا تتجاوز العقوبة التنب ، وألا يكون العقاب بمكيالين ، وفي حال الغضب أو الانفعالات النفسية ، وإلا تدهورت الأمة إلى حضيض التمس والظلم .

يشهد التاريخ أن الحلم كان سبباً في النهوض بكثير من الرجال ، ورفعهم إلى درجات القيادة والرئاسة في الأمم : فبالحلم استطاع سقراط أن ينفرد بالمركز الممتاز في الحركة الفكرية في بلاده ، وبه ارتقى معاوية بن أبي سفيان مركز الخلافة في الإسلام ؛ وكثيراً ما كان القائد (نسيون) الإفريقي يقول : « كما أن

الحياد يجب أن تروض حتى تسلس طباعها بواسطة مهرة السواس كذلك ينبغي أن تروض قفوس أهل الشراسة ؛ لترد عنها غوايتها ، كما يرد جماح الخيل بالجزم .

ومن العظمة الأدبية ألا يلبجأ إنسان إلى تنمية ثروته عن غير طريق مشروع ، فالخير كل الخير في النشاط والنزاهة والاجتهاد وحسن التدبير .

الاستقامة والاعتدال

إنك ترى بعض الطلبة يميل كل الليل إلى الاستدكار وينسى حفظ نفسه من الراحة وحاجة بدنه إلى الاستراحة ، فتضمحل صحته ثم لا يلبث أن ينقطع عن العمل جملة ، ومنهم من يميل كل الليل إلى الرياضة وقوية الجسم تاركاً واجباته المدرسية ، فينقطع عن رفقائه ، ويصبح خلواً من العلم والمعرفة ، ثم تلتظه أبواب المعاهد ، وكلا الطالين منموم المسلك .

وهناك طلبة آخرون يكونون وسطاً بين هذين ، فلا يتركون الرياضة ولا يهملون الاستدكار ، قترام أقوياء الجسم أذكى العقول مبرزين في ميدان العلم ، أولئك هم الذين استقامت ميولهم ودبروا أوقاتهم ، واتصفوا بفضيلة الاستقامة والاعتدال .

وترى قوماً يهيمون في الشهوات فتودى بصحتهم وشرفهم ومالهم وآخرين ينصرفون عما أحله الله لهم ويذهلون في الدنيا ونعيمها ، فتقبض صدرهم ، وتخذ قفوسهم .

وبين هؤلاء وهؤلاء طائفة أخرى تستقيم في ميولها ، فلا يميل كل الليل إلى الشهوات الباحة ، ولا تعرض عنها جملة ، وهؤلاء هم المتصفون بالاستقامة الحائزون لرضا الله والناس .

فإن ذلك ترى أن الاستقامة هي اعتدال ميول النفس في سائر أحوالها من قول وفعل واقفالات فسانية ، وهذا يستتبع حماساً لوك المنهج الأقوم باتباع ما أمر به الدين وترك ما نهى عنه والسعي وراء تكميل النفس بالفضائل وإبعادها عن الرذائل

فلا مبالغة إذا عدنا الاستقامة جماع الفضائل : فليس مستقيماً من يكذب أو
يفش ، أو يخون أو يسرف في ماله ، أو يندفع في غضبه أو يحين عن حقه ، أو يهصر في
واجبه لله والناس .

لذلك جعلها الله سبيل السعادة وسبباً لإدراك الرزق ورغد العيش ، فقال في
كتابه العزيز : (وَأَنْ تَوَاسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مِنْهُ غَدَقًا)
وقال جل شأنه : (إِنْ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنْزِلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ
نَحْنُ أَوْلَىٰ بِمَا تَأْتُواكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى
أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ زُلْفَىٰ مِنْ غُفُورٍ رَحِيمٍ)

ضروب الاعتدال

أولاً - الاعتدال في النية والمقصد :

يتوهم الناس أن للاعتدال دلائل ظاهرة تدل على عدم التأني في اللبس واختيار
المسكن البسيط وما أشبه ذلك ، ولكن هذا الظن فاسد باطل ، وإننا لثرباً بالناقذ
البصير أن يمر به غنى تحفه الأثنية في مركبه ومعلم يتعثر بأسماله البالية ، فيبادر إلى
تقرير حكمه في كل من الاثنين مستنداً على هذه الظواهر ؛ فقد يكون ذلك الغنى
الترفه على بسطة الرزق وسمو المركز الاجتماعي ومظاهر الجاه والثروة معتدلاً في
أمره ليس عبداً للسال ولا أسيراً لحب الظهور كما أنه يتأتى أن يكون ذلك الفقير
المعلم طموحاً لما لا يتفق وفاقته غير ميال للعمل ، يبنى نفسه بالسعة ، وهو عائش
في ظل الخمول والبطالة .

ومن أبعد الناس عن الاعتدال السائل الذي يعتاش من الاستجداء وهو قادر على
العمل والكسب فهذا وأمثاله كل على غيرهم وحياتهم عبء على المجتمع ، ولو فحست
نياتهم وأفكارهم لعرفت أن أمانيتهم تنحصر في الظفر من طريق الاستجداء بما
يستطاع مما ينعم به الغنى المتع .

وليس الاعتدال صفة تختص بها طبقة من الناس دون سواها، كما أن المظاهر ليست دليلاً قاطعاً عليه، فهو في كل طبقات المجتمع الإنساني ويظهر على صور مختلفة وأشكال متباينة .

والإنسان المعتدل هو الذي ينحصر اهتمامه في أن يكون إنساناً (بكل معنى الكلمة) فيتكامل بكل صفات الرجولة ليكون رجلاً لا أكثر ولا أقل .
ثانياً : الاعتدال في الفكر :

لأجل أن يوفق الإنسان لترتيب أموره الدنيوية وأحوال معيشته وحياته عليه أن يهتم أولاً بفكره: فيطهره من كل الأدرا ن التي تشوبه وتضلله، لأن الفكر السخيف منشأ الاختلال والفوضى .

ولما كانت طريق الحياة وعرة كثيرة العقبات والمزالق وجب أن يكون الفكر صحيحاً سليماً؛ ليتيسر له تمييز النقي من الرشد، وإطراح كل رأى سقيم . ومعتدلاً لا يظهر الإنسان بمظهر الرجولة الصحيحة ، ولا ينشط به إلى طريق الكمال والرقى .

ومن أشد الأخطار على الإنسان أن يكون فكره لعبة في يد غيره ، فيفقد مزايا التمييز والإدراك

ومن المضار المتفشية جنون الإنسان بمعرفة قدر نفسه ومزله بالنسبة للآخرين . وليس الضرر في غص الضمير والقلب للتحقق من وجود الميول الصالحة والمبادئ الشريفة لأن هذا الفحص يساعد على التقويم والتكامل ، وإنما الضرر في الاعتراض بالنفس وحب الظهور والتفضل . وحسب الإنسان أن يكون على شيء من التحمل ليعلم أنه خلق للعمل الصالح لا لقتل الوقت في تأمل ذاته في المرأة ، ولكن التحمل أصبح نادراً بين الأفراد كسائر الصفات الحميدة ، بل أصبح من العادات المنبوذة والصفات الخلقية التي يستعيز عنها عشاق المدينة بسواها فيضلون سواء السبيل

وليس التحمل من الصفات الغريزية في جميع الناس ، ولكنه من الصفات التي تكتسب بعد عناء طويل وكد متواصل . والعقل من يستهين المتاعب ويستغفر

الزمن الذى يلزم لتكامل هذه الصفة الحميدة فيكون بصيرا بالأمور والمواقب حكما سديد الرأي .

إن مجرد الوجود لا يستدعى التعقل ولا يرتبط بالعلم والجهل ؛ إذ هو وجود حيوانى لا مزية له إلا بهد الذيب والشقيف وقد خلق الإنسان قبل أن يفكر ، وفكر بعد أن خلق ، فكان وحشا قبل رقى مداركه ، وصار إنسانا بالمعنى الصحيح بعد أن تحلى بحلية العقل المهنّب والتمييز عن معرفة ؛ فهد السلف سبيل الحياة للخلف ، ولولا الحقائق والخطط القوية التى اهتدى إليها السلف ودونوها لو فقت حركة التقدم ، وما خطا العالم خطوة واحدة فى سبيل الرقى والكمال .

الحياة أمد قصير وزمن لا يطول ومعترك ومضمار جهاد ، فمن غفل سقط قبل أن يلتفت إليه غيره لاشتغال كل فرد بأمر نفسه وانصرافه لمقاومة تيار التنازع والوصول إلى شاطئ السلام ، والفائز من غنى بالنجاة جهده ، فليس على الإنسان إلا الامتثال لما هو حتم على كل نفس ومقاولة متاعب الحياة ومقتضياتها بصبر ورضا ؛ فإن التذمر لا يجدى نفعا ولا يدفع مقذورا ، وإن ما وصل إليه العالم من العلم والتطور وكشف بعض الحقائق قد أفاد المجموع فائدة مذكورة ، ولكنه لم يستوعب المجهول كشفا ، ولم يصل لحل كل مسائل الإجماع ، ولم يرفع من سبيل الحياة كل الحواجز والغيقات الحائلة دون الحقائق . ولا يزال العقل يصادف طلاسم يتخبط فيها دون أن يهتدى

فالحياة ممكنة والاعتدال فى الفكر غير المحال ولا يستدعى مالا طاقة به للإنسان ، ومن اعتدل فكره اعتدل قوله وانتظم عمله .

والاعتدال فى الفكر يستدعى التوكل والأمل والطيبة ، والتوكل ركون واعتماد بعد ثقة وإيمان عن اعتقاد بعد تصديق لاعتقادات واعتقاد

والإيمان يقوى الفكر ويقيه شر الانقفاع إلى ما وراء العلوم ويقفه عند الحد الجائز ويجهله كثير الثقة بالخالق وبحسن عناية الله بنظام الوجود وسائر الكائنات ، فيرتاح خاطر الإنسان ويطمئن ، ويعيش هادئا آمنا كما تعيش

الآزهار والأشجار وسائر المخلوقات

الآدميان هو السر الوحيد الذى ينشئ النشاط فى الإنسان ويجدد ويدفعه وراء الرزق، فيسعى فى مناكب الأرض ويضرب فى متاحبها طلباً للعيش وضروريات الوجود، فكل ما يزعجه يكون شراً على الحياة من السم الزعاف، كما أن من شر المصائب التى عم ضررها على الاجتماع واشتدت الشكوى منها انتشار الفلسفة العقيمة التى تؤدى إلى تغيير الناس من الحياة وتحويل أنظارهم عن جلالها وحسنها وتصويرها فى أشنع الصور وأقبح الأشكال .

الآمل هو الثقة بالمستقبل، والحياة فى ذاتها عبارة عن رغبة وعمل ونتيجة، وكلما بدأه فلها نقطة انجاء ونهاية، وكل إنسان يؤمل قبل أن ينال، وينال بعد أن أمل، وعلى قدر قوة الأمل ومقداره يكون المستقبل . فالأمل ضرورى لأنه لاهياة بدونه، ولولا الأمل ما كان الوجود، والتاريخ أكبر شاهد على أن الأمل وحده هو الذى نشط الخلائق إلى مراعى الفلاح وذروات المحصول الأسود، ولولا ما فاز العالم بهذا النصيب الوافر من الآثاء والرقى الأدبى والعلمى .

الآمل يخفف الأحمال الثقيلة ويلطف الآلام، ويساعد العاثر على النهوض والمعلم على تحمل أرزاء الفقر والعوز، ويحول بينه وبين اليأس الويل .

الآمل أكبر عزاء للمنكوب وأقوى أساس لنظام العالم، ولولا الأمل لقل نشاط العاملين، ووقفت حركة العالم، لكنه باق وله النفوذ الأقوى فى نفوس الخلائق وأفكارها، وهو المنشط الوحيد الذى يجعلها تعلق بالحياة ومتاع الدنيا فتعمل وتجد .

فقم على العاقل ألا يحقر طموح النفس وتطلعا إلى المستقبل، بل يجب عليه احترام هذا الأمل أينما كان وعلى أى صورة وجد، سواء تمثل له فى رأس الطائر الذى يجمع القش لبناء عشه لفراخه، أو فى نفس الفلاح الذى يقضى مهامه فى الحقل عارياً يحرق الأرض .

الآمل عماد القوة والنشاط الوحيد للعالم وعليه مدار النظام والترقى، ولكن

ما يؤسف له أن إنسان اليوم أكثر الخلائق خوفاً من المستقبل فهو يخشى سقوط
الرجوم واصطدام الأرض بأحد الكواكب أو المذنبات ، ويرقب في كل لحظة
نهاية العالم ودنو الساعة الاخيرة ، فالحكيم من يثق بقدرة الخالق على تدبير
ما خلق وبأن من أوجد النظام الالهى المجيب ليس بعاجز عن ضبطه وإحكامه ،
وبأن من خلق هذا العالم البديع لا يتركه لفناء بغير إرادته ومشيئته ، فلا
تكون النهاية على ذلك الشكل الخرافى الذى تخلفه وتوهمه العقول
السخيفة .

ولماذا يتطرق اليأس إلى القلوب مادامت الشمس لم تقطع عن الاشرار
والأرض عن الا نبات ؟ لماذا ينس من رحمة الله ونصف نشاطنا بأمثال هذه
الأوهام والأباطيل ؟

الأمل الأمل ، فهو سبيل الفوز والنجاح ، وحذار من اليأس فهو مدعاة الفشل
والحبوط .

الطية من لوازم الرجولة ، وليس من يشك في أن الرذائل من أكبر الوسائل
التي تؤثر في القلوب وتعلوها بالأحقاد والضغائن وتسوق الإنسان سوقاً في طريق
الانتقام من الظالم بأي وسيلة ومن أى طريق ، فلولاً الطية واستسلام الإنسان
لقدرة الخالق وعدله الالهى لفست الأرض واضطرب النظام .

الطية ينبوع ماء حى يروى النفوس ويطنق فيها نار الخصومة ، وهي من
منح الله التي تحفظ النظام وتلفظ شرور العالم وفجور الإنسان ، وهي أبدية
لأنزول ، وما أكثر الحوادث التي تقبلت فيها الطية على كل ضروب القوة
والتوحش وأخضعها فدانت لها وصغرت !!

الطية تصلح ذات الين وتعزى النكوب ، وتلفظ آلام الشقي وتكمل
صاحبه وتجمله ، وهي الصفة الرئيسة التي يحتاجها النوع البشرى ويفتقر إليها في
كل أدوار الحياة ، فمن رام أن يكون على شيء من الاعتدال بالمعنى الصحيح
فعليه بالتوكل والأمل والطية

ومن قال بأن التواكل من النظريات الدينية فهو محطى؛ لأن الدين نفسه فرض السعى والعمل :

فقد جاء في الإنجيل : يبرق جبينك تأكل خبزك . وجاء في القرآن : « قَامَشُوا فِي مَنَاجِيهَا وَكَلُوا مِنْ رِزْقِهِ »

ولو سأل سائل عن أحسن الأديان ما استطاع حكيم الإجابة عن هذا السؤال بغير تفكير طويل لأن الأديان المنزلة جميعا تدعو إلى الفضائل ، وخير ما يصلح العاقل أن يضع السؤال على صورة أخرى ، ويسأل عن ماهية الدين القويم الصالح للعالم والآخرة ، فيكون الجواب : إن الدين عند الله الإسلام .

ولا غرو فهو الذي ينير البصائر، وهو الذي ينتصر للخير والفضيلة ، وهو الذي يبين على احتمال الآلام صبر وقبول .

ألا إن مدار الحياة ورق الاجتماع على الفكر السليم لأنه ينبوع الرقي والكمال
ثالثا - الاعتدال في القول :

للاعراب عن الفكر عدة وسائل أهمها القول ، وهو مقياس العقل وميزانه ، فالعاقل من يربأ بلسانه أن يهفو وقله أن يشتط ويحمل قوله حكما كفكره ، والحكيم من يفكر بروية ، ويتكلم بصراحة في حزم واعتدال .

لقد كانت وسائل التفاهم وتبادل المنافع في الماضي بسيطة ومختصرة وقليلة ، وكان المرجح أن تحسنها المدنية الصحيحة ، ويكون واسطة لتقريب الشعوب بعضها من بعض وربطها بروابط المنافع المادية والأدبية ، فيكون ذلك سببا من أسباب السلام وتبادل الحب والاحترام

ولقد هلت الخلائق فرحا عند اختراع آلة الطباعة حيث تقوى الروابط بين أفراد الأمة وتضاعف السرور بانتشار الكتب والتعليم والصحف والمطبوعات الدورية والمجلات اعتقادا بأنها أداة لترقية الأفكار وتهذيب العقول وانتشار العلم . وهذه هي النتائج الصحيحة الطبيعية التي تتبادر إلى الذهن ، ولكن الأمور

يا للأسف جرت في غير هذا السبيل

ولئن وجد بين المطبوعات كتاب أو صحيفة تنشر الحقائق مجردة من الغايات وتعمل على ربط أواصر الصداقة بين الشعوب إن هناك آلافا سواها ممتري الكذب لتبث بهذه الثقة وتحمل العرا ، وتبذر بنور البخضاء بما تنشره من التهم الباطلة والأكاذيب الملفقة وتحمده من العجب بدون داع ولا سبب .

وقد كاد يصح القول إنه كلما كثر الاطلاع على المطبوعات زاد الناس ضلالا . وكثيرا ما برم المطالع بخداع الكتاب ، وتكبرهم بحجة الصواب .

وليست هذه الحيرة بمحصورة في أفراد الشعب ، بل يشاركم فيها الخاصة أيضا والمتعلم والفيلسوف والمتأدب وأساطين العلم وعشاق الفنون ورجال الدين ؛ لأن الفساد شمل جميع الطبقات حتى هال الناس كثرة انتشار الكذب والرياء والخداع . والنتيجة العامة هي فساد الذمم وعدم تبادل الثقة .

إن المرائي ومن يشاكله من أكثر الناس اعتدادا بسوء الظن بالآخرين لما يعرفون من أنفسهم من خبث النيات وما يأتونه من ضروب الحيل وأنواع الخداع ، ولذلك هم أكثر الناس عذابا وشقاء لأن إيمانهم ضعيف ، فهم يصوغون القول الصيغة الملائمة لما يعود عليهم بالنفع ، وسيان لديهم طالبت الحقيقة أم خالفتها تمام المخالفة .

إن الكاذب المنافق ليؤذى نفسه لأن حقيقة أمره تتجلى للعيون وتنفرد من الناس : ذلك هو يوم سقوطه لأنه لا شيء أشد من سحق الجمهور على المنافق الذي يفر به : ومثل ذلك مثل الأوراق اليابسة لا تقاوم الريح الصرصر : كذلك المنافق لا يقوى على مناهضة الأمة حين تتأرمته ، وويل للمنافق حين توصل في وجهه الأبواب وتسد الآذان عن مسمع المكر والرياء ، بل وعن مسمع النصيح الصادق والإرشاد الحق ، وهذه هي الطامة الكبرى التي لا تغتفر للذين ينجذعون الناس ، ويضعون الثقة بالكتاب والمرشدين

وإذا اعتبرت القوانين أن مزيفي النقود جناة فما قولك بمن يفسد العقول

وتزيّف النفوس ويسمها بالكتابات المنتشرة ؟ والضرب على أيدي هؤلاء واجب تقضى به الإنسانية لأنهم يمتنون المقول ويسدون نظام العالم فمن المهم الجدير بالاعتبار العناية باللسان والقلم وتيسرهما إلا عن نشر الحقائق والأفكار السديدة المقولة . والاعتدال في القول خير من التهور المرزول ، ولا شيء في الكتابة أقبح من استعمال العبارات المبثثة والكلمات ذات المعاني المتعددة التي تحتمل الحسن والقيبح ، ولا هناك أشرف من ذكر الحقيقة مجردة من الغاية والمصلحة الشخصية

وليس الغرض الخط من شأن الكتابة في ذاتها أو منع الكتاب من استعمال المحسنات اللفظية فأن النفس لتتوق إليها والعقل يؤكد أنها الوسيلة الفعالة في ترقية الكتابة وتخرج المجيدين من الكتاب والشعراء

ولكن المعروف أن أحسن المواضيع مالا يحتاج إلى عناء في صوغ عباراته وتنسيق كلمه ؛ لأن الموضوع الجليل مجموع أفكار عالية يشعر بمجالاتها العقل ، وقد تكفى أبسط الكلمات وأسهل اللغات لصوغها في قالب سهل مفهوم بدلا من قتل الوقت في انتخاب الكلمات ورصف العبارات التي ربما تدعو إلى إفساد المعنى وتشويه الفكر إذا انصرف عن جلالها إلى تزويق الألفاظ . والأفكار العالية لا تحتاج إلى الطلاء الغريب لأن قوتها في ذاتها وسموها في رجحانها وأصالتها

وليس كل من يحسن رصف الكلمات بال كاتب المجيد ، ولا يستحق هذا القرب إلا كل مفكر يجمع شتات المعاني الراقية ، والأفكار السديدة في قالب القوي الفصيح ، وليس أبغ من السهولة عند التعبير والإفحام بالأدلة المقولة الخالية من التعقيد المضني والركاكة المملة

ورب إشارة لطيفة تعرب عن انفعال فسان أو ألم شديد أو سرور أو حزن إعرابا لا تؤديه أبغ العبارات في كل لغات العالم ، ولا يتأتى للإنسان التعبير عن حقيقة عواطفه إلا بأبسط العبارات وأسهلها ولا تتأتى الحاجة إلا بالحقائق واللغة

السلسلة . والاعتدال في القول عند الشرح أكثر إقتناعاً من العبارات المعقدة وأكثر فائدة لقائل من الشلطة والحدة ومجود في كل المواضع ولا شيء أنصح من الصدق في الرواية والإيجاز في الإعراب عن اعتقاد راسخ سواء أكان ذلك في المواقف العامة أم في المحاورات الخاصة ، وليس أوقع في نفس المطالع أو السامع من الكلمات القليلة التي تصدر من القلب إلى القلب ، أما الكلمات الموشاة فلا تؤدي فائدة جزيلة .

ولما كان الغرض من القول أو الكتابة الإعراب عما في الفكر كان من الواجب تأدية ذلك بما لا يزيد على المعنى خوفاً من ملل السامع أو المطالع : كم من الخطباء غرضهم الوحيد من الخطابة الوقوف بين الجماهير لسماع تصفيقهم الحاد بعد سماع العبارات المنتخبة !! وكم من السامعين يكتبون بالسماع والتلذذ بيلاغ القول وسرعان ما نسوا ما سمعوه ، وتلهوا بالمشاهدة الجديدة عن حديث ذلك المهذار الصداح !! وليس الغرض مما يقال ويكتب اللهو أو التلذذ وإلا وقعت فائدة الكتابة عندهذا الحد ، وما كان مهم العقل مقصوداً على ذلك بغير محاولة اكتساب الفوائد الجمة التي يحصها القول .

إن ارتفاع صوت المتعطلين الذين لا هم لهم إلا الصياح بنية الشهرة والظهور يفسى الجمهور أن العامل المفيد أكثر هدوءاً وأقلهم جلبة ، ولولا فراغ جوف الطبل ما أزعج صوته الفضاء ، فالصمت خير من القول المراء ، وأولى بالقوة التي تستنفذ في التهورس أن تدخر للعمل المفيد ، والباخرة التي تستنفذ بخارها في الصغير لا تجد في مستودعها قوة لمواصلة السير والوصول إلى غايتها .

ومن المعروف أن الكسلان يستعمل في حديثه العبارات المقتضبة ، والعاقل يقتصر على الموجز الكافي ، وإن من يوازن بين لغة العصر الحاضر والزمن المنصرم لا يلبث أن يرى فرقاً واضحاً ، فيتحقق أن كتاب العصر العابر كانوا يكتبون بلغة أوجز خالية من التعاقيد التي تخرج المطالع وقضى فكره دون تمييز الغرض منها ، بعيدة عن المبالغات التي يحول بين العقل والحقيقة الكاملة ، أما كتاب هذا الوقت فهم

أقل إدراكا وأكثر شططا ونحطا .

من الناس من يصفق للذي يكتب بحماس وتطرف ، ويهتخر من يرسل من جوف قلبه سيالا من النار ، ولكنه يحترق بهذا اللسان المتدلح . هذا النوع من الكتابة خطر يجب اتقاؤه ؛ لأن الشطط لا ينتج غير إغراء العقول وإبعاد المطالع عن مركز الحقيقة ، فتكون النهاية سوء الظن وإفساد العلائق بين الأفراد والجماعات وقد الأمن وإخلال النظام وفساد الأخلاق ، وكفى بهذه النتائج سببا للسقوط والموت الأدبي ، فالمصلح الحقيقي من يطلب لقومه ولاخوانه اعتدالا في الكتابة والخطابة ونشر ما يكون علاجا للنفوس ودواء للعقول ، وليس الغرض منع الكتاب والشعراء وأرباب الفنون عن الإبداع والإجادة إنما العناية بما يفيد ولا يضر ؛ لأن الفكرة الصالحة توافق كل المشارب ، وتصلح لكل زمان ومكان .

إن ينابيع الإرشاد عامة تستقي منها العقول فيرذها البعض ويكون صالحا فينبذ للناس نصحا وهدى ، ويقسم بها البعض . لتسم نفسه بالشر : والنوع الأول روح تبعث في النفوس القوة وتدعو إلى العظمة والرقى والحياة ، والنوع الآخر طامة على العقول والنفوس إذا انتشرت تعاليمه وتفتت بها العقول ونشبت بها القلوب .

فخير المحيين لبلائهم من يدعو ذوى الحكمة لإرشاد الناس وردعهم عن التطرف الويل ؛ إذرب كلمة كانت سببا في حرب عوان ووبال عيم .
رابعا - الاعتدال في المطالب :

لا تتطلب الحياة أكثر من الطعام المفذى واللباس البسيط والسكن الصحي والهواء والحركة يبدآن النفس تشتط في المطالب الكمالية التي تبعدها عن دائرة الاعتدال الحيد والناس متساوون في الحلقة متفاوتون في الحاجات وحب الظهور ، وليس من المقيد أن تعدد المطالب ؛ لأن النفس إذا ردت عن غيها ترضى بما يرضى القنوع الراضى ، على أن الاستياء عام يشمل جميع الطوائف ، وما سبب سخط الناس إلا

لشرهم وعدم قناعتهم
ومن العجيب أن الدابة إذا شبت تام مل عينها ، ولكن الإنسان لا يهدأ
إذا هو أنرى ، بل تزيد شرهته وتعدد أمانيه .

ومن هذا ترى أن أكثر الناس سخطا على العيش هم أكثرهم سمة وأوفرهم
في أسباب الاغتباط والنعيم ، وتلك حجة على أن السعادة ليست في القى وكثرة
الحاجات بل في الرضا والاغتباط بما هي له مع مواصلة السعى والاهمال فيما
يغنى ، والنفس لا تحف عند حلمها نالت أمانها ، والرغبة في الإنسان تمتص
دمه وتغمر عظامه ، وهذا مشاهد وعحق ؛ فإن السكر المدمن لا يكف عن
الشراب مهما كرع ، ومهما التهب دماغه وتمزقت أحشاؤه ، وإت من يملك
(اللالين) يطعم في سواها ، والبطن إذا أكل دجاجة يتطلب أوزة ، والأمانى
تتجدد والرغبات تزداد

وهناك كثيرون من الفقراء تنوق نفوسهم إلى عيش ذوى الثروة ، فيخرج
العامل عن حده ، ويقامر الموظف فيضيق ذرعه وتسوء عاقبته .
والرجل عبد الملامى أكثر شها باللب تضع في أفه حلقة حديدية فيقتاده بها
الإنسان ليرقص ويلعب ، وهو رغم لا يملك من أمر نفسه شيئا وهذه هي
الحقيقة المرة ؛ فأن هذا الفريق من الناس مسوقون إلى أسوأ حال ، ومنهم من
يضحون بشرفهم وعرضهم لنيل ما يرضى النفس ويقضى مطالبها دعوى كثرة
الحاجات ، وهي دعوى فاسدة ، لأن الكفاف سهل الإدراك : فهو لاء النساء
اللاتى بمن الطهر والعفاف لو سئلن لعرفت عنهن البؤس والشقاء والبكاء على
الأيام السالفة !!

ومن الناس من يضيق ذرعا بمطالب زوجته التي لا نهاية لها ، فتسوء المعيشة بينهما ،
ولو اعتدلت في مطالبها ما خسرت عطف رجلها وحبه ، ومثل هذا الرجل كى نفسى أحزانه
يلجأ إلى الخمر والمقامرة وسلوك سبيل الرذيلة ، فيعز شفاؤه وتسقط أمرته .
ومن الآباء من يتورط في حاة مطالبه فينذر كسبه في لذاته وشهواته ويترك
أولاده حفاة عراة يتضورون جوعا .

ولو اعتدل الناس في أمورهم لكانوا في غنى عن الاستياء ، وأنى لهم أن يعرفوا طريق السعادة والهناءة وهم على هذا الشطط القبيح ؟ إن الخضوع لشهوة النفس يودي بالسعادة ؛ فالاستدانة والربا وبيع الزرع والضرع سبب الفقر الذي به تسوء الحال وتتعذر الجرائم ، وعلى عكس ذلك إذا اعتدل كل في حاجاته ، وإن القناعة أحسن الوسائل التي تكفل الراحة والاطمئنان إلى المستقبل ، ومن ألف البساطة لا يدفعه اليأس إلى الوقوع في الرذيلة ؛ لأنه قليل الاهتمام بظواهر الفنى والجاه ، فإذا نزل به الفقر قابله برباطة جأش ، وحاول التخلص منه بالوسائل المشروعة ، ولولم يكن في الاعتدال والبساطة في العيش غير كفاة الأنظار عن الحسد ومنع الكراهية والبغضاء التي تتولد في قلوب الحاسدين والمشاكل التي يستدعيها الإسراف لكفى

وليتذكر العاقل أن لظهور ثمتنا باهظا يدفع من المال وراحة الضمير والفكر ، وهو ممن لا يستهان به ولا يقوى على دفعه أمرؤ بدون أن يعكر صفو هنائه

خامسا - الاعتدال في السرور :

إذا نظر الباحث إلى المجتمع الإنساني وأطواره الذاتية ازداد وثوقا بإقمار القلوب من عاطفة السرور الحقيقي ، وليس ذلك لرغبة الناس عن هذه العاطفة أو لتقصيرهم في البحث عن أسبابها ووسائلها ؛ فإن العالم بأجمعه إنما يسعى بكل قواه ليسر ويفرح ، وإن الباحث ليحار في إسناد هذا الاستياء العام إلى سبب واحد لتعدد أسبابه ووفرتها ، فالمرء يرى كل من يصادفهم في شغل دائم ونعيب ، يبرزخون تحت أعباء من الهم والتكد : إما لشقاق في السياسة ، وإما للمشاكل القضائية القائمة بين الناس ، وإما لغميرة التي تحرق الصدور وتأكل القلوب ، وإما للحسد المتبادل بين ذوى المهنة والصناعة الواحدة ، وإما للتنافس بين ذوى اليسار والمراكز السامية ، وإما للمزاحمة في التجارة إلى غير ذلك من أسباب التهم .

ولا يفوت الباحث أن الصناع والعمال فيهم متزايد بسبب الخلاف الدائم بينهم

وأن الحياة لا تفلح لها كم لضياح التفوذ وقيام الأمة بكسر قيود الإلهاق ، وأن العلم ساخط لقله أكثرات الناس بالعلم ومعرفة أقدار المربين ، وهكذا بقية الناس لا ترى فيهم إلا للفضب المستاء مع أن التاريخ يرينا ما كان عليه الإنسان في تلك الأزمان الفائرة من سعادة العيش وصفاء البال بالرغم من حوادثها الجمة التي تذهب بلذة الحياة .

وليس السرور من الماديات ، بل هو شعور ينبعث من النفس ويشعر به القلب وقد تبدو ظواهره على الوجه في شكل ابتهاج ، أو ترسم أماراته على الثغر في زى ابقسامه .

ومن مقتضيات السرور الحقيقي الأمن والاطمئنان إلى الحياة والثقة بالنفس وذلك ما ينقص الكثير من الناس .

إن الرجال بل والشبان يضمنهم التفكير في أمر الحياة وإن لم يكونوا من الفلاسفة ، وكيف يطرق السرور هذه القلوب مادامت الأفكار مشتتة تبة تود لو أن العالم لم يخلق والوجود لم يكن ؟

ترى الناس يعنون بإيقاظ السرور من مرقده وبعثه من قبره ، فيلجئون إلى وسائله المؤدية إليه ، ولكنهم مع ما كلفوا أنفسهم من المصاعب وما أعدوه من المعدات لم ينفقوا قطرة واحدة من السرور الحقيقي .

وهناك فرق واضح بين السرور ومعداته : فكما أنه لا يكفي الحصول على القلم ليكون الإنسان كاتباً ولا تأبط الزمار ليكون موسيقياً بارعاً : فكذلك لا يكفي أن يهيئ كل معدات السرور ليكون مسروراً . والمشهد أن الكاتب المتندر يكتب قصة لاقية لها يكتب ما يخلد الذكر ويعطر الاسم ، وإن المصور الماهر يرسم قطعة من الفخم ما يملن المعجزات ويبقى من آيات الفن وبدع الدهر ، قالبرة إذن بالخبرة والموهبة وعليهما المول .

ومن عرف كيف يسر وهناً لا تكلفه السعادة فقة ولا جهداً ، ولكن هذه الموهبة لا تنفق والفرور والإفراط ، ومن لوازمها الثقة بالنفس والاعتدال

فى الفكر والعمل ، فحيت نجد الاعتدال ترى السرور الحقيقى وتشعر بالسعادة الصالحة : كما أنك حيث نجد ازهر العطر تشم غيره المنعش .

سائلوا المثلى ورجال المسارح عن أكثر الناس سرورا وابتهاجا بالتمثيل الهزلى يملوكم على الجمهور الساذج ، وهم يحقون فى ذلك ؛ لأن هذا الصنف من الناس لم يختلف كثيرا إلى المسارح ، بل لا يقصدها إلا نادرا ، فىرى الأشياء فى بهجة الجديد وروائه ويسمع الكلام كأنه غريب عن آذانه التى لم تعتد الهزل ولم تعرفه فىجد لذته بعدسجد النهار وتعب الأسبوع ، وهذه اللذة حقيقة بذلك النفر لأنهم لم يذوقوها إلا بعد طويل الحرمان ، وهم أعرف الناس بقيمتها : كما يعرف العامل الكداح قيمة الدرهم الحقير بعدطويل الكد والتعب .

ومما يدعو للأسف أن البساطة سر السعادة وروحها أخذت تزول حتى من الوسط الساذج ، وبعد أن كنا نتدب حظ سكان المدن الذين اطرخوا وراء ظهورهم العادات والتقاليد الممدوحة أخذنا ننظر بحزن واستياء إلى حال القرويين الذين اقتفوا خطوات المتحضرين فى تلك المزالق الخطرة ، فأنكبوا على الكحول واعتادوا المقامرة وألفوا قراءة ما يفسد الأخلاق .

أبين ذلك الزمن الذى كان الناس فيه إخوانا يشمل عرس أحدهم كل أبناء الضيعة ، فيجمعهم سامى واحد وتربطهم عاطفة واحدة يستجلونها فى غنائهم وصياحهم ورقصهم وتصفيقهم بعد أن يملأوا بطونهم طعاما مغزيا وماء قراحا ؟ إن السرور من المسائل الرئيسة فى الحياة الدنيا ، ولكن بعض القلة يملونه كأنه لا يستحق الاهتمام والذكر ، وعجيب ألا يحفل الناس بأمر السرور الحقيقى مع شدة احتياج النفس إليه ؛ فالسرور شعور يزكى المواطن فيحييها وينشطها ويجعل للحياة فى نظرها صورة جميلة أخاذة . ومن يعرف كيف يسر ويهنا فى هذا الزمن المملوء بالأفكار العقيمة يكون ممن لهم ميزة وفوق ظاهر ، ولوعنى هؤلاء يث أفكارهم بين الناس لاهرشادهم إلى طريق السعادة لرفعوا عن القلوب ما يثقلها ولأنشوا الأفئدة بعد أن طال عليها الخمول والجمود .

لا يعرف آلام غيره وتأثيرها في النفس إلا من يعاني مثلاً ويثن من وقرها ،
ولهذا ترى المنكودين يرثي بعضهم لبعض حتى إذا ماصلت حال أحدهم نسي
ما كان يقاسيه ، وأنكر على غيره ما هو فيه من نكد وشقاء .

من الناس من يستصحب البائس ويفتح له مصراعى باب ويعدله من الطعام أشباه
وأغره مختالاً بما رزقه الله وحرم منه الكثيرون ، وربما تصدق عليه وهو يظن
أن في ذلك عزاء وتلطيفاً لحال البائس الشقي ، ولكنه عين الخطأ والغرور :
فأى عزاء لمن يفاخره إلا أنسان بمقدرته وبكائنه بفضته وذبه وخدشه وحشمه
ويوقظ الحسد في نفسه بما منح من مال ، ثم يحقره بما يعطيه صدقة من فضلات
نعمه ؟

وهل أصعب على النفس من أن ترى يسر غيرها وعسرها وجاهه ومسكنتها
وقوته وضعفها ؟

إن من يريد أن يأخذ بيد البائس ويخرج عنه شيئاً من همومه يجب أن ينكر
نفسه أولاً لأن التفاخر ينفر منه القلوب مهما كرم أصله ورق قلبه وابتنى صالحاً
وعمل طيباً .

وإذا كان الإنسان يتنامى وقت السرور كل متاعبه الشخصية وهمومه التي
تشفيه وتشغله فأولى به أن ينسى في ساعة العزاء والمواساة مركزه الاجتماعى ؛
لأن هذا التنامى يفيد كثير أو يكون واسطة قوية لتبادل الحب والتفج .

من الظن الشائع أن الممرض لا ينفع لغير المريض ، والمدرس لغير التلميذ ، والواعظ
لغير الوعظ وبقية مقتضيات عمله الدينى ، فتكون النتيجة أن كل للتفرغين للأعمال
الحديثة وقف على هذه الأعمال لا يتزحزون عنها قيد إصبع شأنهم فيما يعملون
شأن الدابة فيما خصص لها من عمل ، وعلى هذا الزعم يكون المنكوبون على
سائر أنواعهم واختلاف مصائبهم مجردين من عاطفة السرور ، فلا يبالون بغير الوجوه
المقنعة ولا يسمعون غير الأخبار المكذبة إلا أن هذا هو منتهى البربرية
والتوحش ، وأخلق بالعقول أن تحمر من مثل هذه الظنون السخيفة ، فإذا ما لقي

الإنسان رجلاً أو نسوة كرسوا أنفسهم للأعمال الشاقة فليترك أنهم من الآدميين
يموزهم ما يوز سائر الأحياء من الراحة ونسيان الهموم . وإن السرور ليجدد قواهم
وينشطها للممارسة العمل بهمة وصبر ، وإذا ما صادفت أسرة حط عليها الشقاء بهمومه
فلا تفر منها فرار الجبان من الموت ؛ فإن الإنسانية تحتم على الإنسان مقابلتهم بفر
باسم وصدر منشرح مع احترام عاطفة الحزن التي بسطت أجنحتها على ذلك المكان
وأفراد ، فينشطون لتحسين حالهم ، فيتحسن شرط من المجتمع .

إن العالم مملوء بالتصاء الذين قضى عليهم نكد الطالع بالشقاء ، فمن السهل
مواساة هذا نفر لو أتيح للناس أن يتعرفوهم أو يتفكروا فيهم .

ما أسعد حال المجتمع الإنساني إذا تبودلت فيه المعاونة وعواطف الإخاء
والحبة ؛ فإن في ذلك العزاء والسرور ، بل والسعادة الحقيقية التي تشدها في غير
سبيلها القوم .

ولما كانت العناية بالناشئة واجبة فعلى القائمين بالتربية أن يلاحظوا أن
الاستراضة من وسائل التكل والتأديب فليعتن الحكماء بوسائل السرور ليفتحوا
للسعادة باباً تاتي منه فتزح الهموم واليأس وتبدل الحال من حسن لخير منه
وليعمل العقلاء لإزالة الفارق الذي بين المعلمين والمتعلمين وللقضاء على الفطرة
التي تنفر الثابتة ليكونوا إخوة في أوقات الفراغ ترشف نفوسهم كأساً واحدة
هي كأس السرور الشامل .

ليس للسرور ثمن ولا هو مما يباع ويشتري وإنما حوثرة يجتنيها من يعرف
مكانها ، فمن شاء ألا يعرف الهم والأحزان وأن يروح عن نفسه ويعلاً قلبه سروراً
وابتهاجاً فعلياً بالعمل والاعتدال في العيش والمعاملة ونبت ما ينفر منه غيره ،
وليكن حن القيا والفظ أنيساً معتدلاً حسن الظن بالناس لاحسودا ولا حودا
محبا لرفاقه غير مهذار ولا نمام .

سادساً - الاعتدال في المال وقيمه :

المال من وسائل التعامل ، ولكن الضرورة إليه لا تميز أن يحله الإنسان

في غير موضعه من مراتب الاعتبار أو ينظر إليه بأرقى من العين التي تمثله واسطة لتبادل المنافع .

والشاكل والمشاغب التي تعجم عنه خطيرة وسبب لاكثر الاضطرابات في العلائق الاجتماعية إلا أنه مع هذا لايمكن الاستغناء عنه . وعناية الخلائق بأمره من أقوى العوامل التي بعثت النفوس والأفكار على حب الاقتصاد والبحث عن سبله المؤدية إلى النجاة ، فرفعت من قيمته الوهمية ، وخلقته في الحياة قدرا وسلطانا ، ولولا الافتقار إلى تبادل المنافع ما نشأت الحاجة إلى المال . وليس المراد به الفضة والذهب فقط ، بل كل متداول له قيمة متفق عليها معترف بها .

بعض الناس يحصل على المال بواسطة غير مشروعة ، ولكن الخدوعون يدفعون مقابل مالا يباع ولا يملكه البائع ولا قيمة له منا من الذهب .

والبعض يتاجر بالعواطف والملاذ والشهوات والأعراض والوطنية والدين . وهذا النوع من الاتجار لايجعل لصاحبه حظا من القيمة الأدبية والشرف اللذين يكونان لمن ينفع ويربح من بيع وشراء مايجوز الاتجار به .

ومع أنه لا يوجد بين الناس من لا يستكر هذا العمل الشائن ويستقبح الربح من هذا السيل نرى أن هذا المستقبح عقلا وأدبا له حكم الجائز المحمود في عرف ذوي المطامع عباد المال ، بل ونراهم يعدون كل اعتراض على هذه الرذيلة وبلاهة وحقا وتطفلا .

ولقد انتشر هذا المبدأ الفاسد حتى صار عادة لا تستأصل ، ولم يعدالكثيرون ينظرون إليه بعين الازدراء والمقت الجديرين ، فعبئت يد الإنسان بكل مقدس وشريف بلا تردد ولأسف . وليس المال هو سبب هذه السفالات التي تربك الحياة الاجتماعية وتشوه وجهها الحسن ، وإنما هي المطامع وحجب الذات .

لطموع مبدعان : الأول يحصر في اعتبار المال روح الحياة ، والآخر في أن الربح وحده هو القرض من كل عمل ، ولذلك تراه يتساهل عند كل

حركة : ماذا أريح ؟ وماذا أعاني أستفيد ؟ وهذان المبدآن هما من أشد المزالق انحدارا إلى حضيض السفالة والعار بما ليس في استطاعة الكاتب أن يمثله ولا العقل أن يتخيله .

العمل المأجور مباح لكل الناس إلا أنه إذا كانت الغاية منه مجرد كسب الأجر فإنه سفالة لا تهرز . وكل عامل هذا شأنه لا يحسن العمل ولو استطاع أن يوفر من مجهوداته بغير أن يقلل من أجره الذي يتناوله لفعل غير متردد ولو أضر ذلك بالآخرين . وكل من لا يعمل وفقا لمقتضيات الصناعة أو المهنة فإنه لبئس عامل يعمل أو أحيى يؤاجر .

والطبيب الذي لا يحفل بغير ما يتقاضاه من المرضى لا يجعل بالناس الاعتماد عليه فإنه لا يعنى إلا بالمال لا بشباع مطامعه ، وكذلك المعلم الذي يرغب فيما يحصله من المتعلمين نراه يستدر المال ولا يوفيهم حقهم من العلم والتربية ، وأخطر من هذين على الاجتماع وأضر بمصالحه الصحافي الذي يؤجر قلمه رغبة في الدرهم الخفي فإن ما يكتبه وينشره ليكون أحقر من الدرهم بل وأكثر سفالة من خس الكاتب .

نعم إن من الصواب والعدل أن يكون لكل عمل أجر ولكل تعب جزاء إلا أنه من الخطأ الضار بالمجتمع أن يكون الربح هو الباعث الوحيد على العمل والغاية المقصودة منه . وحقيق بالعامل أن يرضى نفسه بالاجادة في عمله قبل أن يشبع مطامعه بمشاشات من الأجر .

إن الإنسان ليستأجر عاملين في قوة متماثلة ومعرفة متشابهة، فيعملان ويحيد أحدهما ولا يحيد الآخر ، وهذا لا يدل على تفاوت في القوة والإلمام بالعمل ، وإنما يكون على الأرجح دليلا على أن الأول يعمل راغبا في الاجادة ، والآخر في الأجر فقط ، وليس هناك غير هذا السرفى كل ما نراه من نجاح البعض وحبوط البعض الآخر إذا ما تماثلت الظواهر وتوازنت القوى والمدارك العاملة .

ليس من ينكر أن مشاكل الحياة ومطالبها عديدة وأن حاجة الإنسان إلى

الاقتصاد ماسة وأنه مرغى على ابتكار أساليب النظام في العمل لكسب والتوفير حتى يقضى له حفظ مركزه الاجتماعي وكسب قوت أسرته وأطفاله . وإن من لا يوعى هذه الملابسات المتجددة ، ولا يحفل بالطوارئ فيعد لها العدة قبل أن تفاجئه ، وإن من لا يحسب للدهر قلباته - ليس إلا قليل التبصرة ، ويجوز أن تفاجئه ملابسات تلجئه إلى التسول ممن كان يعيب عليهم الحرص والتدبر والشح ماذا يعمل المرء إذا قصر الإنسان همه على أن يوازن بين العمل والأجر الذى يريده لنفسه أو إذا أصر على أن كل مالا ما يأتى بئانه مادية يكون تعاضدا على غير طائل ؟

ألا إن الوالدات لا يتقاضين أجرا على إرضاع أولادهن وتربيتهم ، ويرى الأبناء من واجبات البنوة احترام الوالدين ومحبتهم ومساعدتهما ، والرجل الشريف لا يزال يعلن الحقيقة ولو أنه لا يجنى من ذلك غير كره الناس له وفورهم منه واضطهادهم إياه ، والناس تدافع عن الأوطان وما وراء ذلك غير التعب والجراح وربما الموت أيضا ، وفاعل الخير يسديه إلى غيره بدون أن ينظر إلى ما يكون من نكران الفضل وحسد البعض له وحقدهم عليه . كل هذا يتم بدون أجر وبدون تطلع إلى ربح مادي ، والإخلاص وحده هو سر هذه الأعمال الجليلة .

ورقة الشعور هى التى تبعث على افعال النفس وتأثر العواطف ، وتدفع الإنسان إلى ما يحمد عليه من الواجبات الإنسانية .

المال كل شيء فى الحياة : هذا مبدأ فاسد تشعبت به النفوس والأفكار . نعم إن المال يلوح أنه روح الحياة لمن يصديه الإفلاس التام يوما أو أكثر ، ويكون فى يثته لم يعرفها ومكان لم يطره بيداعن ذوى صداقة وقرباء . وإن ما يقاسيه من نكد العيش وآلام الحياة وما يمر عليه من التجارب فى هذا الزمن القصير لم يكن من معرفة فلسفة الفقر والفقراء ودرسها درساً لا يتسنى له على أحسن معلمين حكيم .

يقال إن المال هو واسطة النصر في الحروب . نعم الحروب تقتضى النفقات الطائلة ، ولكن هل يكفى أن يذلل المال للدفاع عن الوطن وحفظ كرامته ؟ إن لنا من التاريخ خير جواب عن هذا السؤال ؛ فاهن ما كان بين جيوش الفرس وفرن اليونان وانتصار الأتراك عن بلادهم المستقلين في القود عن حياضها يناقض هذا القول ويدل على بطلانه .

نعم إن المال يكون واسطة للآل كثار من المدافع والبنادق والسيوف والرماح والمهارات البحرية والخيول ، ولكنه لا يمكن أن يكون ثمنا للمعارف الفنية والفنون الحرة والسياسات الرشيدة والنظام الدقيق والطاعة والحماة والوطنية ، والنصر في الحقيقة راجع إلى هذه الأسباب وتوافرها في المقاتلين .

قد يتوهم البعض أن المال وحده يخفف متاعب المجتمع ، ويلطف مافيه من أنواع الشقاء ، والحقيقة أن المال من بواشئ التطرف والافراط ، فاهن لم يكن له سباج من العقل والتعفف والطيبة والاختيار كان سببا للآل ضرار بمملكته وبغيره بدلا من النفع : فكثيرا ما كان الاحسان مثالا (وهو من ملطفات الشقاء) باعنا على إفساد النفوس وتعويدنا الخول والكسل والبقاء عالة على المجتمع ، وهذا لأن المثرى المحسن لم يتخير مكان العمل ، ولم يعرف كيف يميز بين من يحتاجون الصدقة وبين من يحترفون التسول

لقد وجد المال لقضاء حاجات الإنسان وواسطة التعامل وتبادل المنافع ، فاهذا ما تصدى هذه الغاية وتحرر من رق الحقيقة وتغلب على العقول وأفسد النفوس وصار له السلطان المستبد على الأفكار والقلوب وأزرى بالحياة الأدبية والكرامة والحرية وتعمد الناس كسبه من كل سبيل كيفما سولت لهم أنفسهم وفقت لهم الحيلة ، وإذا ما ظن الأغنياء أنه سبيل للحصول على مالا يجوز نيله من حقوق الناس أو أعراضهم أو كرامتهم - حق للعقلاء أن يتمردوا على هذا السلطان المستبد أو المعتقد الباطل وأن يحاربوا هذا المبدأ الفاسد ؛ ليستأصلوه من العقول السخيفة والنفوس الموبوءة ؛ لتحل مكانه الحقيقة الصالحة للاجتماع فيتلطف الشر

القائى وقيل شقاء العالم

وإذا كانت قيمة الأشياء تقدر بما لها من الضرورة والحاجة الماسة حق لنا أن نذكر الناس بأن نعم الله الأكثر ضرورة للمخلوق الحي منحت بلا مقابل وهي متاع للجميع ، فلا يجوز أن يكون للمال قيمة له بجانب هذه الضروريات ذلك الشأن الهام والسلطان على كل العالم

سابعاً : الاعتدال في حب الظهور :

من أشهر الأمور الصيانية التي امتاز بها أهل هذا المصر حب الشهرة والظهور ، فلا يكاد الباحث يجد بين هذا الملاء من لم يتأصل فيه هذا الداء . وإن الناس ليخالون الهدوء والسكون عاراً لا يحى ، قراهم يتوابعون إلى الظهور والإعلان عن أنفسهم بما في وسعهم وعلى قدر ما تفتح لهم الحيلة فلنا منهم أن الرقعة وكل الشرف في الظهور والحطة والموان في الخفاء ، بل ترى شأن من تجاوزتهم الشهرة بشأن الضالين الذين لا يعرف لهم خبر ولا مفر ، أو شأن العرقى تحطمت بهم السفينة فألقته على صخر في وسط المحيط فوقوا على قة يلوحون بشياهم ويلفون السماء بصراخهم ليسمعهم سامع أو يشعر بوجودهم كائن حي

وليس الجنون جافى الظهور خصيصاً بنوى العقول السخيفة أو رجال المال والديالين والممثلين ، وإنما هو جنون يصيب طوائف الآء انسان بلا فارق ولا تمييز ، وأشد ما تكون وطأته على رجال السياسة والأدب والعلم والدين ؛ فإن هؤلاء الرجال الممتازين مع ما أوتوا من علم ومقدرة أ كثر الخلائق تطلعا إلى الشهرة

ومن المصائب أن رجل الخير الذي يعمل الطيات يملأ الدنيا طيبلاً وزمراً حينما ينهض لعمل خير يلفت إلى شخصه أنظار العالم ويستدر المدح والالطراء . وكما برزت العقول في استنباط الوسائل الشيطانية للاء إعلان عن النفس والتعريض بالناس !!

من يسأم العيش وسط الجوع ويضره العشير الناثرو ويؤذى سامعه تنافر

الأصوات يترك ذلك المكان ، ويفزع إلى ناحية من الأرض الفسيحة ليحتل
منظر الطبيعة الجميل ويمجب بمجرى الماء المتدفق بين المزارع بلاجلية ولاحس
اللهم إلا إن كان له خير يشجى ولا يُسأم .

إن العزلة والبعد عن المجتمع الفاسد المضلل خير من الحياة المتعبة وسط الجوع
التي ترى الراحة في الخداع والنش ابتغاء المنفعة الشخصية والرق ولو فوق
أكتاف الناس ورءوسهم . ما أشهى الحياة بين مناظر الطبيعة الجميلة وبين الحيوانات
المهامة على وجها !! فإنها أكثر إناسا من الإنسان الحيث وأقل أذى وضرا من
هذا الوحش المتحضر !!

إن من يرتطم في المدن ويمحشر بين الزمر والجوع يشقى نفسه وقد ينسى الخالق
لأنه لا يذكره ولا يتمكن من رؤية السماء التي تظله مادام لاهيا بما أمام عينيه
عن مشاهدة تلك الصحيفة الصافية وعمافها من الكواكب الثلاث والنجوم
الزاهرة المتألقة .

لخرج إلى الفضاء غير المحدود حيث تلمس النفس هبة وإجلالا ، وانظر إلى
الأفق المترامى الأطراف وهو يشير إلى أبواب الأبدية تعرف حقارة الإنسان
المتنال ، وانظر إلى الأزهار العطرة تعرف قصور المخلوق عن مجاراة الخالق البديع
وتشعر بضعف ذلك الكاير المعتد بنفسه .

إن الصانع القدير يعمل بلاجلية ولا يتكلف أقل عناء لانه يظهر مقدرة على
الاجادة والابداع ، فلا تخضع العاقل المظاهر والظواهر ، وليعلم أن كثرة الاعلان
: دليل حقارة المعلن عنه .

في المجتمع كثيرون من رجال الخير يعملون من وراء ستار ويضمرون
في أنفسهم آراءهم ومشاريعهم الخيرية ويكتُمونها ، ويرى الإنسان اغتباطه بالكتان
أكثر من شغفه بالعمل نفسه فلا يقف على ما يجول بخاطرهم إلا الله .

ومن لا يريد بعمله غير القيام بالواجب وإرضاء الله والضمير ينال أجره كاملا

(٩ - الخلق الكامل - رابع)

نوابا من الخالق وسرور اقسيا لا يعرفه غير من الفوم وشعروا به ، فإذا ما أرادوا أن يبروا عنه قلت قيمته وزال غيره .

والحكيم من يتوخى فعل الخير وفعله هادئا ليكون له من عمله لذة المعجب بالطبيعة في خلوته . وليكن عمله مجردا من الغاية وهو مفتتح بأنه إنما يعمل غير طامع في الجزاء والشكر .

رب واهم يظن ذلك محالا أو يتصور العالم خلوا من أفراد لم هذه الميزة الحققة . والحقيقة أن الوجود عامر بكثير من أولئك الأفاضل الأجلاء ، ولو شاء أحد أن ينقب عنهم ويدل الجمهور عليهم لأساء إليهم في أعز أمانيتهم وهو عمل الخير في الحفاء والابتعاد عن الشريرة .

والحب للإنسانية العامل لاسعادها يتمنى أن يكثر عددهم وتشتد عزائمهم وأن يحنو الناس حنوم في الرغبة في المساعدة والاصلاح بلا إعلان عن النفس والاعتداد بالشهرة لأنها في أغلب الأحيان تكون وهمية لا وجود لأسبابها .

إن من يعتد بالشهرة يخدع نفسه لأنه يخدع الناس أولا ثم يفتقر بذاته فيضل عن معرفة حقيقة شخصه ولا يعود يهم إلا بما له من شهرة وذكر ، فتتصغر حياته ومجهوداته في الظهور وخلق أسبابه ، وفي هذا ما يسكن في لصرقه عما فيه خلقها وأديا ولجس أنظاره في عجز أسود .

يظهر الممثل على المسرح في لباس الملوك وجلالهم فهل له حقيقة قدر الملوك ؟ وهل يقدر على الظهور في الشوارع وبين الجماهير بتلك الملابس المطرزة الموشاة بدون أن يناله من الهزء والسخرية ما يردده إلى التعقل والندم ؟ إن عاشق الشهرة لأقرب الخلائق شها بقباصرة المسارح ، فإذا ما دخل خلوته وخرج من ثيابه كان شأنه شأن ذلك القنصر الكاذب إذا ما خرج من المسرح ودخل غرفة الزينة حيث ينزع لحيته وي طرح رداءه الموشى ليعود إلى حاله الحقيقية وشكله المجهود .

وازن بين ذلك الرجل المخادع إذا ما خلا بنفسه ونجده من مظاهره واستلقى على سريره راحته وقاعل الحير إذا ما اضطجع ليرقد ، فليس من الصعب إدراك ما يتردد على أفكار الرجلين ، أو تصور ما يشعر به قلباها ولا من العسير معرفة أيهما أكثر سرورا من نفسه ورضا من حاله واطمئنانا إلى الحياة ، فالخير المحبوس والمعاونة للبسورة والإصلاح السرى هي من أقوى أساس تقدم المجتمع وتخفيف متاعه وتلطيف همومه .

ولو كفت تلك الأيدي الكريمة عن العمل للمستور واقتصرت على عمل من يتظاهرون بالمساعدة ونصرة الإله نسانية لمجرد الشهرة بذلك لعرف الناس قدر أولئك المتكبرين ، وللسوا فضلهم ولم يعودوا يفترون بتهات الخداعين المضللين عباد الشهرة والظهور .

أنرحب الظهور في الأسرة :

ورث أحد الأغنياء مالا طائلا وخصالا حميدة قضى حياته فاضلا ، غير أن أحد الأمراء الحاكمين جاء لسوء حظ ذلك الوجه ، فابتاع ضياعا إلى جواره ، فلاح للرجل أن يضيف الأمير لينال حظوة في عينيه ، فهدم منزله المتيق وبنى على أنقاضه قصرا فخما وأغنى الذهب الوهاج في تأثيثه حتى غلبه ، وانتظر حلول الأمير على غير طائل ، ونزل عليه الفقر قبل أن ترى داره ذلك الضيف المنتظر ، فما أغناه قصره ولاستر الرماش عوره .

إن هذا الجنون ليصيب كثيرا من الناس على صور مختلفة ، فيضحون راحة الأسرة في سبيل التمتع لحظة بما لا يهيد وجوده ، ولا يضر عدمه ولا تعظم مصائب الأيام .

كم من الأموال الطائلة بذلت في سبيل الترف !! وكم من الثروات ضاعت في إعداد معدات التعميم قبل أن يحصل المبدد على ما أراد !!
إن الجهل المطبق خروج الإله نسان عن المؤلف للحصول على ماعاش الإله نسان

دهورا قبل ابتداعه وبدون حاجة إليه . إن سعادة الأسرة بنقصها الاعتدال والحكمة ، وهذا يتطلب لرأسها أفرادا معتدلين لهم من التربية ما يكفل توفير السعادة لأنسهم ، فإن ضعف الرءوس ضعف الأسر ، وارتج معها أساس الإصلاح .

من المحال أن تتكون قوة الأمة ويتم إصلاحها بغير إصلاح الأفراد والأسر ، ومن شاء أن يرى كيف تزول العادات القومية فليدرب الأسر على التهاون في شئونها وترك العناية بتربية أفرادها فإنه لا يمضى ردى من الزمن حتى تتراجع الأمة إلى أسفل منازل الحياة .

إن بعضا من الأسر تنزوى بين الجدران وتتعد عن الاتصال بالجماعات ، فهذه الأسر حجر عثرة في سبيل الوحدة القومية ودخيلة تختلس مال الأمة وتهضم حقوق الاجتماع ، فحقى بكل إنسان أن يستأصلها ليظهر الجماعة من مضارها .

إن الأحزاب تعمل لفصل العام كل على قدر ما يرتى ، ولكن الأسر المعترلة لاهم بغير مصالحها الشخصية ، فتكون حملا على المجتمع وضرا عاما بين الناس .

الأسرة هي الأساس الوحيد لتقدم الأمة ورقيا ، فيجب أن تكون العناية بها شديدة لأنها واسطة لنشر الفضائل والأخلاق القومية ، وفيها ينشأ الأفراد على المبادئ الشريفة أو السافلة ، وعلى قدر حضارتها يكون رقى الأمة ، ويظهر ذلك جليا في الأفكار والأعمال وفي الأقوال وفي كل المظاهر ، حتى يظهر في المصنوعات كالآثاث والرياش والأغاني والأناشيد

إن البدع أخذت تموض دعائم الأسر وتسرب إليها تحت زى المدنية ومقتضيات الضرورة ، وما أكثر ما تروج في فرص الأعراس والاسام حيث تنشأ الأسرة متمزز من كل قديم ألفته .

وإن المرء ليستهيئ أولابا لأمر فيبدل الآثاث ثم لا يلبث أن يبدل تدريجا ما كان محتفظا به من التقاليد القديمة والحلال التي شب عليها ، فيخلق خلقا جديدا على

ماشاهات أهواؤه ، وتتلشى العادات القومية ، وتنتشر المدينة الموهومة مراعاة للذوق الجارى ومقتضيات العصر الجديد .

إن الحكيم ليعوذ من البدع والمبتدع ومن كل مرادفات هذه الكلمة وما يشتق منها ، وخير للمرء أن يتدبر قبل أن يتورط ، ويقتد قبل أن يشتط ويحرص على مبادئه وعاداته القوية ، فإن الفضائل خلقت مع الإنسان . نعم إن لكل جديد طلاوة إلا أنه فى غير قفاسه القديم الجيد ، فليتنق الله المبتدعون ، وليحرص على كرامتهم العاثلون .

إن الكثير من الشبان عند زواجهم يندرون ذات اليمين وذات اليسار لينتاع فرش الدار وأثاثها على آخر طراز مبتدع ليمتوا أنفسهم بمثل ما يرونه فى الأندية والمجتمعات والمراقص العامة التى استكن حبا بين جوانحهم ففقدوا الفضيلة والراحة والسعادة .

إن هؤلاء يفضلون البقاء خارج دورهم ، بل يفضلون الكدر خارج منازلهم على السرور والسعادة فى دورهم وقصورهم ، وكان عهد السالفين يقيمون على أرائكهم للسمر وتبادل الود وتوثيق روابط الألفة والامحاء .

إن الفساد عم كل الطبقات ، وأصبح من المدينة هجر الدور لتعمير الحانات والمواخير ، ولم تخل من ذلك الضياع والقرى .

وليس الفقر ونكد العيش الذى يشكو منه العالم بكاف للدلالة على سوء الحالة التى وصل إليها أبناء العصر ، ولو نساءت عن السبب الذى يدعو القروى إلى هجر داره وغشائه الحانات وتافقه من المجتمعات العادية فى ضوء القمر لكان الجواب أنه التحضر . لهم إن كانت الحضارة هى هذا الفساد الذى يخرب الدور ويفسد العقول ويقتلع السعادة من البيوت الآهلة فإنها لبئست المدينة ، وأفضل منها البداوة والمهمجية .

المدينة الصحيحة بعيدة عن كل هذه النقائص بعد الخير عن الشر ، وما هذه إلا إفراط لامرءاء شهوة النفس وتقليد نشأ عن ضعف الإرادة وعن إهمال فى

واجبات الأسرة وترك الاعتدال في العيش والسرور . ولا علاج لتلك إلا بالرجوع إلى العادات القديمة الحسنة في اللهو والسرور فيها ما يشرح الصدور . ولو وازنا بين الأغاني القديمة وبين ما يتقى بهدعاة الفجر لتيسر للمواطن لرف الفرق بين الفضيلة والرذيلة والبركة من العفاف والطهر .

زينة للزهر الخلق ، وكل فرد سامت أخلاقه سقط في نظر الناس ، والأمة مجموع أفراد فتى خلا أفرادها من الأخلاق الفاضلة تجردت الأمة من دلائل الكمال وهوت ، فالحكمة في الاحتفاظ بالأخلاق والعادات القومية .

وليس ذلك بمحال ، إذ ما هو إلا وجود روح الاعتدال التي تحب حياة الأسرة إلى الأبد .

إن حياة الأسرة لا تحتاج أفرادا عديدين أودارا مشيدة واسعة ليست في استطاعة العائل ، فالرجل يستطيع أن يهنأ في كوخه مع زوجته وأولاده والسعادة تعرف على ذلك الكوخ الصغير .

إنك لتدخل دارا تنقبض منها لما فيها من رطوبة تشمر منها الأبدان ، وتدخل أخرى فينشرح صدرك ، وما سبب ذلك إلا لأن لقاطنين تأثيرا في الأماكن . إن المرء لينتقل من دار إلى أخرى فيحن إلى القديمة ويعر بجدراتها فتذكره بحوادث الماضي والأوقات المنيئة ، وإنه ليحتفظ بأثر من الآثار وقد لا يساوى شيئا وهو يجد في تلك الأشياء سلوة وعزاء وتذكارات لذيذة تقيد إلى القلب شيئا من السرور أو السعادة الماضية . فهل يشعر أبناء العصر بشيء من هذا الشعور ؟ إن التحول الدائم والتغيير المستمر في الأماكن وشكلها أو ريشائها وفي الأخلاق والعادات يترك الناس على غير هدى ومبدأ ثابت إلا أن دار الأسرة هي الموئل الذي يجد فيه المرء الراحة عند التعب والحب الطاهر إن عرف كيف يفرسه ويواليه حتى ينمو ويشمر . وهي المكان الذي يجد فيه العزاء إن أصيب بمكرهه والعناية إن مرض والراحة إن شاخ ، وفيها وما يتحتم الوطن ويخرج له أبناء صالحين يعملون لصالح البلاد ونفعا .

التربية والاعتدال

لما كلن الاعتدال من نتائج العقول الحكيمة كان للتربية تأثير ضلي وقووذ لا ينكر ، وللمشاهد الآن أن الناس تنفي بالتربية على وجهين :
الأول تربية الأطفال على مقتضى رغبات الآباء ، والآخر ترويتهم على مقتضى أهوائهم الذاتية :

وفي الحالة الأولى يكون الطفل في اعتبار الملاذ الكمالية للوالدين ، وينزل منزلة ما يملكون من متاع ، وقد تقل وتكثر درجة اعتباره لديهم على قلة عواطفهم وكثرتها ، ومن الحقق أنه كلما زاد ولهم بالمتاع المادية قلت قيمة الأطفال في أنظارهم ، فإذا شب الطفل عاش تحت قدمي والديه ولا يفكر ولا يتكلم ولا يتزوج إلا بإرادة ولي أمره ، وربما كانت هذه السلطة في يد من لا مبدأ لهم ولا إرادة فيكونون سببا في إفساد تربية الابن وفي نشأته حتى لو كان للطفل إرادة قوية ، فيبذل ذروه جهدهم في تذليله إماما بالقوة وإماما باللفف .

وليس ذلك مقصورا على بعض الأمر بل منتشرا في معاهد التربية ، وهذا هو الاعتساف بعينه وتقلب القوة على الضعف بغير مسوغ ، وكثيرا ما يقع الاله انسان بأن التربية على هذا الوصف هي التربية الصحيحة ، والحقيقة أنها ذريعة لتجريد الخلائق من كل إرادة ونزوع إلى عمل الأوصياء على السفهاء : ذلك بأنهم يريدون أن يكون الناس من نوع واحد كسائر النبات والحيوان ، ولكن الإنسان غيرهما ، وهذا التقييد مضر مؤخر رقيه . وإن الناس مختلفون في الطباع والميول والرغبات حتى ليعوزهم كثير من وسائل التربية ليكون لكل فريق ما يوافق طبيعته واستعداداته ، والتربية التي يكون أساسها الضغط كثيرا ما تسبب فورة النفوس ، فتكون سببا لفساد والمشاكل ، وإذا حسنت الظواهر فلا يكون وراء ذلك إلا التذمر والحقد والتمرد .

أما النوع الآخر فهو على عكس الأول في العناية وشحصر ترك الطفل على هوى النفس ، فلا يلبث بعد ولادته أن يكون له المقام الأول وإليه تتجه عناية كل

فرد من أفراد أمرته إذا بكى أو استيقظ أو خرج أو ترعرع ، ولا يلاحظ أحد ما ينتج من ذلك التدلل وصلابة الرأى وعدم الاجترام والقسوة إلا بعد فوات الوقت ، ويكون هذا مدعاة لفساد خلق الصبي

وهذه التربية ظاهر عيها وهي عامة عند كل من لم ين بالماضى ، ويستعظم أمر المستقبل من عبر الأيام وحوادثها وعند كل من يقف على شئ من النظام والتقاليد القومية والأخلاق الفاضلة.

إن هذه التربية لتقوى فى النفس الميول الشهوانية والظلم وهي سيئة العاقبة كالنوع السابق ، والأكثر ضررا اجتماع النوعين وتوافر الرذيلتين فى الفرد الواحد

والواجب ألا تكون التربية وفعا على رغبات الوالدين ولا جريا على ميول الطفل لأنه يجب أن يرى وفعا لمقتضيات الحياة . والفرض من التربية صيرورة الطفل عضوا عاملا فى المجتمع متشبعا بالإنسانية وحب الإخاء والحرية ، وكل تربية لا ترمى إلى هذه الأغراض تكون سببا لتقويض أركان الراحة والسلام إن الحظوظ كلها وكل ما يمر على الطفل من نشأته إلى شيخوخته يمكن إجمالها فى كلمة المستقبل . تلك كلمة مفردة ولكنها الشغل الشاغل للأفراد والجماعات والشعوب وكل العالم ، وينطوى تحتها ما تتعلق به النفس من الآمال والأمانى ، والطفل فى الصغر قاصر عن إدراك معانى هذه الكلمة وأهميتها ، فعلى ذويه أن يوجوه إلى التهج الذى يحسن اتباعه وكل من فكر قليلا يرى أن تأثير التربية ليس مقصورا على الطفل والأسرة وإنما هو واقع على مجموع الأمة وكل المجتمع وكل المنافع والمصالح العامة ، فيجب دائما تمثل الطفل فى دوره الجدى وحياته القابلة لتكون العناية بربيته موجهة دائما إلى المنفعتين الشخصية والاجتماعية

والتربية الحققة هي ما كانت بعبء عن مبدأ تسلط القوة على الضعف وقامت على إنكسارات و كل ميول النفس الحيثة التى تسبب النفور والكراهية ، والتربية الكلمة ما قوت الروح وأخضعت الجسد وحاجاته فكان العمل بإرادة العقل

لا بإرادة النفس والهوى ؛ إذ مهم التربية تعبد الإرادة وتقويتها في نفس الطفل وتطهيرها من كل ميل فاسد فيكون العمل إذن نتيجة إرادة حازمة وهذه هي الحرية المنشودة .

والسلطة المطلقة التي في يد الآباء والمعلمين يكون تأثيرها في الطفل تأثير العوسج الذي ينجم على النبات فيذبله ويميته .

أما السلطة التي تستمد قوتها من الحكمة والحقائق ويكون غرضها تقويم اعوجاج الطفل فاءنها له كالحرارة والهواء الطلق للنبات ، ولهذا السلطة من قوة الحق ما ينفذ الروح ويصلحها ، فالترية بغيرها نوع من الشطط في الحق .

ويمكن تلخيص التربية الصحيحة في أنها هي التي تخرج رجالا ونساء أحرارا يعرفون معنى الحياة ويطلبون بما لهم ، ويؤدون ما عليهم ، ومحبون غيرهم مع احترام أنفسهم .

المستقبل وحده هو الذي يتغلب وتر أدواره على الحدث الناشئ ؛ إلا أنه يجب تذكره بالماضي لأن فيه العبرة للمستقبل المظلم ويجب بث روح التواضع ولا أنجح لفرسه إلا مشاهدته الوالد والوالدة يؤديان واجب الاحترام لجده الشيخ الفاني وأفراد البيت جميعا

وإن الخادم له حقوق ككل آدمي ، وكل تحقير له شنود في الأدب الصحيح ونقص في التربية والأخلاق ، ومن أهمل ردع ولده عن الاعتلاظ للخادم لا يلبث أن يرى النقص يتطرق إلى نفسه ، ثم تظهر نتيجة بعد قليل في معاملته لذات الوالدين ولسائر الناس

والطفل يدرك الاحترام لأنه يحب ويستحسن ويتقزز ؛ فيجب أن تشبع به نفس الطفل منذ الصغر ، والإهمال يقتل هذه العاطفة في القلب والعقل ، وإذا لم تتحقق بين الكبار سامت في نفوس الصغار وكان لهم منها نموذج فاسد ثبت لهم فساد التعليم والمبادئ الصحيحة التي تقتضيها التربية

النرض من التربية كل من يخرج رجال أحرار ، فمن شاء أن يربي أبناءه على

مبادئ الحرية فليبحث فيهم روح الاعتدال والبساطة ؛ فإن الاعتدال من أسباب الحصول على السعادة لامن الوسائل للؤدية إلى الشقاء

من الواضح أنه كلما كثرت لعب الطفل كان أكثر ميلا إلى البكاه والكدر، فليكن من اهتمام المربي عنايته بتعويد الطفل القناعة والاكتفاء بالقليل ، ولكن البعض من الآباء يجتهد في إرضاء رغبات أبنائه فيطعمهم الشراهة والكسل ، ويجعلهم أرقاء للشهوات لا أحرارا مستقلين . ومع كون الترف يضنى ويسم الجسم فإنه يكون سببا من أسباب الشقاء وعدم الرضا بالمآل وبذل ماء الوجه ، فالمشاهد المعروف أن وفرة أسباب العيش مدعاة إلى الكسل وضعف الإرادة ، وليس أشق على المجتمع من وجود فريق من هذا النوع إلا أناسي الحافظ يئنه ، وفي منظر ذلك الفريق النص عبرة للتأخر وأحكم المواظ .

ليس في الصفات خير من الذنابة وسلامة الضمير ؛ والطفل بدون الذنابة كالطير بلا ريش ، فليقتي الناس ربيهم في الثابتة وليحتفظوا بقاء الروح فيها ، وليعملوا على الرقى الاجتماعى والتدوين الصحيح والرجوة الحقيقية .

رأى ابن الجوزى فى الاعتدال

لا ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه مالا يطبق فانه البدن كالراحلة إن لم يرفق بها لم تصل بالراكب . فترى فى الناس من يتزهد وقد ربي جسده على الترف فيعرض عما ألفه فتجد له الأمراض فتقطعه عن كثير من العادات : وقد قيل : عودوا كل بدن ما اعتاد . وقد قرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فقال : أبعدنى أعافه لأنه ليس بأرض قوى . وفى حديث الهجرة : إن أبا بكر رضى الله عنه طلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظل وفرش له فروة وصب على القدح الذى فيه اللبن ماء حتى برد . وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم فقال : إن كن عندكم ماء بات فى شن وإلا كرمنا . وكان صلى الله عليه وسلم يأكل لحم البجاجة . وفى الصحيح : أنه كان يحب الحلوى والعسل . وكان إذا

لم يقدر أكل ماحضر . ولعمري إن فى العرب وأهل السواد من لا يؤثر عنده التخشن فى الطعام والملبس . وذلك إذا جرى بعد نوبته على عادته لم تستضر . فأما من قد ألف اللطف فإنه إذا تغير حاله تغير يده وقلت عبادته . وكان ابن سيرين لا يخلى منزله من حلوى ، وكان سفيان الثوري يسافر وفى سفره الحل المشوى والفالوج . وقالت رابعة : ما أرى لبدن يراد به العمل لله إذا أكل الفالوج عيا .

فمن ألف الترف ينبغي أن يتلطف بنفسه إذا أمكنه . وقد عرفت هذا من نفسى ؛ فأتى ربيت فى ترف فلما ابتدأت فى التقلل وهجر المشتبى أرمى مرضا قطعتنى عن كثير من التبع حتى إنى قرأت فى أيام كل يوم خمسة أجزاء من القرآن ، فتناولت يوما ما لا يصلح فلم أقدر فى ذلك اليوم على قراءتها . وإن مطعما يؤذى البدن فيفوته فعل خير ينبغي أن يهجر . وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه حضر عنده وقد تغير من انتشف فقال له : من أمرك بهذا ؟

فالعاقل يعطى بدنه من الغذاء ما يوافقه . ولا تظن أنى أمر بالحث على الشهوات ، ولا بالإكثار من المندوز ، إنما أمر بتناول ما يحفظ النفس ، وأنهى عما يؤذى البدن . فأما التوسع فى المطاعم فإنه سبب النوم ، والشبع يعمى القلب ، ويهزل البدن ويضعفه . فافهم ما أشرت إليه ، فالطريق هو الوسطى .

مزايا الاعتدال والاستقامة

١ - حفظ الصحة : فما اتصف إنسان بالاعتدال إلا أصبح موفور الصحة جيد السلوك ؛ لأنه لا ينهمك فى العمل أو يفرط فى الملاذ حتى يفقد الصحة والعافية .

٢ - حفظ المال : ذلك بأن الاعتدال فى الإنفاق يعدل الإنسان عن الإسراف الذى يقع فى الدين ومذله ، فمن اعتدل فى إنفاقه حفظ ماله وصان كرامته .

- ٣ - استمرار العمل : فالذى يعتدل في مزاوله عمله فلا يقرط فيه ولا يقرط يكون دائماً متجدد النشاط مستريح العقل قادراً على مواصلة أعماله ، أما من يهتمك في العمل سواء أكان تلميذاً أم صانعاً أم تاجراً أم مستخدماً فإنه يفقد نشاطه الجسمى والعقلى ، وتتأهب الأمراض والأسقام ، فينقطع عن العمل مرغماً : (إن المبتلى لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى)
- ٤ - الاستقامة أساس النجاح في جميع الأعمال : قلن ينجح التلميذ في مدرسته إلا إذا استقام في سائر أعماله ، وكان مثابراً على العمل به . صاعلى تأدية حقوق الله والوطن والمدرسة والأخوان ولن ينجح ال وضعف الاستقام في تجارته ، فابتعد عن النش والحياة والتطيف في الكيل والميزان مما ينفر الناس ويدعو إلى بوار تجارته .
- وهكذا يقال في الطبيب والمحوى والصانع والزارع وسائر الناس
- ٥ - الاستقامة عنوان الكمال النفسى ووسام الفضل وشارة الشرف : فيها يعتمد الإنسان عن سفساف القول والفعل ويعف لسانه عن ثلم الأعراس وطقن الأبرياء والخوض فيما لا يفنيه ، وبها يتخلق بأشرف الفضائل ، وليس فى الحياة شرف ولا حيلة أعظم من هذا .
- ٦ - الاستقامة سبيل الوثام والصفاء : فأن من استقام أحبه الناس وحاطوه بقلوبهم ، وعاونوه فى شدته ، وشاركوه فى السراء والضراء ، وبذلك يعم السلام ويسود الوثام .

تربية الاستقامة

- يمكنك أن تروض نفسك على الاستقامة بما يأتى :
- ١ - أعمل بأوامر الدين الحنيف الذى ما أمر إلا بالخير وما نهى إلا عن الشر ، وخذ نفسك بأوطاعة منذ الصغر حتى يصير العمل به عادة لك ، وراقب الله واعلم أنه مطلع عليك يعلم شرك وجبرك .

- ٢ - اجتهد في طلب العلم الذى يثقف عقلك ويهذب نفسك ويريك مافى الفضائل من جمال ، فتدفع إليها وتتصف بها ، وقد علمت أن الأفكار أمهات الأعمال ، فمن مما فكره بالعلم والمعرفة كان أقرب إلى الفضيلة والكمال .
- ٣ - اقتد في جميع أحوالك بالصالحين ، وصاحب خيار الناس ؛ فاهمهم خير عون لك على الانصاف بالفضيلة .
- ٤ - حاسب نفسك على غلطاتها ، وأجب داعى الضمير إذا عابك على شر فعلته أو طالبك بواجب قصرت فى أدائه ، فبذلك يقوى ضميرك ، ويحول بين نفسك والذائل والشرور .

تربية الاعتدال

- من الميسور لكل إنسان أن يروض نفسه على الاعتدال ويأخذها بأسبابه منذ نشأته حتى تصير هذه الفضيلة عادة راسخة فى نفسه تجلب له الصحة والرفاهية وتحفظ ماله وكرامته وتغمره بأسباب السعادة والنعيم ، ولأجل أن نوصف بالاعتدال ينبغى أن نراعى ما يأتى :
- ١ - الاعتدال فى الألفاق : اعتدل فى طعامك وشرابك ولباسك ومسكنك وزينتك ومعيشتك ، ولا تتغال فى الطعام وأنواعه ؛ فرب قليل منه جيد التغذية رخيص الثمن خير من كثير مختلف الألوان ثقيل على المعدة باهظ الثمن . ولا تلبس من الثياب مالمست بحاجة إليه ، ولا تسكن من القصور مالا طاقة لك بأجرته ، وألق عن نفسك الإفراط فى التجميل والزينة ، واعلم أن قيمة للمرء بنفسه لا ثياب به وأن جماله بقله وأدبه .
- ولقد كان صلى الله عليه وسلم مثلاً كاملاً فى الاعتدال فى الطعام ونحوه : قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : (لَمْ يَمْتَلِئْ بَطْنُهُ شَيْعاً قَطُّ وَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَهْلَهُ طَعَاماً وَلَا يَتَشَهَّاهُ)

فكن وسطاً بين الإسراف والبخل ؛ لأن الإسراف مهلكة للمال
مجبة للفقر مما يحول بين المرء وأداء ما عليه من الواجبات لدينه وأهله
وعشيرته ووطنه ، ولأن البخل مجبة لقم الناس وسخطهم ، وفيه حبس
للمال عما خلق لأجله من التداول في قضاء المصالح الخاصة والعامة :

بين تذيير وبخل ربة وكلا هذين إن زاد قتل

- ٢ - الاعتدال في الكلام ؛ فلا تكن ثائرة تخطب في كل واد ، وتكلم
بمناسبة وبغير مناسبة ولا عيباً نسكت حيث يجب الكلام ، واجعل
قولك معبراً عن الحقيقة بلا زيادة ولا نقصان ، وليكن صوتك معتدلاً
غير جهوري يصدع الأذان ، ولا خافت متلطف يشم الإسماع .
- ٣ - الاعتدال في العمل : اعتدل في استدراك دروسك ورتب أوقائك من
أول يوم في السنة الدراسية حتى لا تراكم عليك المواد ، فتضطر إلى بذل
مجهود لا طاقة لك به فييل الامتحان ، فتضعف صحتك وتبعد عن
غايته .

- ٤ - وعلى الجملة ينبغي أن تعتدل في كل أمورك من أكل ولباس وعمل واستراحة
بل اعتدل حتى في أسنك وسرورك ومحبتك وبنفضك قال عليه السلام :
(أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا ،
وَأَبْغَضُ بَغِيضِكَ هَوْنًا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا) ؛
فإن الاعتدال عنوان المروءة الكاملة ، والعفة والاستقامة هي سبب السعادة
في الدنيا والآخرة .

وما يقض للضعج أنه قد فشا في الأمة المصرية عيوب وبدع وخرافات
أبعدتها عن فضيلة الاعتدال : منها التغالي في الأفراح والهور وجهاز
العروس والإسراف في نفقات المآتم والمواسم والأعياد ، فهذه
أمور لا تنفق وتعاليم الدين الذي جعل المبشرين إخوان الشياطين ، كما
لا تنفق وأبسط مبادئ الاقتصاد الذي عليه تتوقف سعادة الأمم . والأفراد

والجماعات ففسى أن يستأصل ذلك المصلحون بما أوتوا من بصيرة ثابتة ، وعزيمة ثابتة ،
تفسير الأمة في سبيل رقيها وسعادتها .

الشجاعة

تعريفها : نرى كثيرا من الناس إذا رأوا الإنسان عرضة لسيارة تدممه ،
أوم يتلهم أوتار قلبيهم ، أو سفك أثم ظالم يهدد حياته ، أو حشرة تؤذيه ،
أو حيوان يفتسه ، أو أبصروا مريضا مغشيا عليه — خفوا مراعا إلى تخليصه
واقترحوا الخطر في سبيل إيقاظه من الهلاك وتحملوا الآلام في سبيل نصرته المظلوم
وإسعاف المريض : أولئك هم الشجعان .

وترى غيرهم إذا رأوا واحدا من هؤلاء لا يجرءون على تحمل الألم ، ولا يقدمون
على اقتحام الخطر ، بل ربما طار لهم ، وذهبت ففسهم شعاعا ، وفروا هارين :
أولئك هم الجبناء .

فالشجاعة : هي الثبات عند ملاقات الشدائد ، والاعتماد على ما يستند إليه الإنسان
حقا من قول أو فعل ، مهما اعترضه من العقبات ، وصادفه من الصعاب ، وهي ضربان :
جسمية ، وخلقية أو أدبية :

الشجاعة الجسمية : تتجلى في الجندي وقت اشتداد الحروب تراه يخوض
ببحار المنايا ، ويحترق الموت ، فلا يكثر لعدده المهلكة : من سيوف قاطعة ،
ورماح مشرعة ، ومدافع قاصعة ، وطائرات قاذفة ، وغازات خائفة ، وأساطيل
فائكة ؛ ولا يفر في حومة الوعى ما تراه عيناه : من دماء مراكمة ، ورءوس
متطابرة ، وأجسام هالمة ، وأشلاء مبشرة ؛ بل يرى الفخر كل الفخر
في أن تسيل نفسه ذباداً عن حوزة وطنه ، ودفاعا عن علم بلاده ، وكفى
بذلك شجاعة .

وتجلى في المعلمين الذين يخاطرون بأرواحهم لينقذوا غيرهم من الهلاك ،
وفيم يذفون بأنفسهم في لجة اليم لا قاذ المشرفين على الفرق ، وفي أولئك

الأطباء ورجال الآلة الإنسانية الذين يغامرون بحياتهم في مكافحة الأوبئة الفتاك غير مبالين بالمسوى ، ولا ناظرين لشيء سوى إقاذ الناس من خطر داهم : فكل هؤلاء لا يقلون عن الجندى شجاعة ، ولا يتقصون عنه تضحية ، وإن كثيرا منهم يذهبون ضحية الواجب شهداء الروعة ، ويستقبلون الموت بثغور باسمة وقلوب مطمئنة ، ويخلفون وراءهم مجدا خالدا ، وآثارا باقية .

الشجاعة الخلقية أو الأدبية : وهى الجهر بالحق وحرية القول ؛ أما اسمه بلسان الشرع فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والفرض من هذا الواجب الاجتماعى أن يرى المرء باطلا يريد أن يظهر فى مظهر الحق ، ويقوم مقامه ، فيحمله دينه وشجاعته وكبر نفسه على تأييد الحق ونشله ، وإزهاق الباطل وخنله . ويهتف بما علمه القرآن أن يهتف به فى مثل هذا الموقف : « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا » . ولم تنجح أمة ولم تقيم دعوة إلا على أساس الجهر بالحق ؛ وإن بقاء كل أمة فى الوجود متوقف على بقاء هذا الأساس متينا ، فإذا انهار انهارت الأمة على الأثر ، ولم يعد يبق منها إلا الأثر . وهذا ماخشيه الشارع على أمة مذ قال صلى الله عليه وآله وسلم : « إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ يَقُولَ لَهُ إِنَّكَ ظَالِمٌ فَقَدْ تَوَدَّعَ مِنْهَا » : أى إذا وجد فى الأمة من يجرؤ على ارتكاب للظالم ، ولم يوجد فيها من يجرؤ على رده قد تعرضت الأمة إذ ذاك للضياع وحق أن يقال لها : الوداع الوداع . وإذا بحثنا عن الأسباب التى أدت إلى ظلمة أوروبا وقوة شعوبها ، وعلو كلمة دولها لم نكد نجد لها تعدو ماأمر الآلهة سلام به من وجوب الجهر بالحق : فقد مرت على أوروبا قرون وأجيال كانت فيها غائصة فى بحر من الأوهام والباطل ، ولبثت كذلك حتى هب « الجهر بالحق » من مضجعه ، فأقننها من ذلك البرور والإلها الحكم والأمر ؛ وإن الآلهة سلام ليعتبر شرف الأمم ، وعلو كعبها فى المدينة ، ومراتب الآلهة الإنسانية على قدر مالديها من مبدأ الجهر بالحق ، ومسارعتها إلى نصرته

على الباطل : وآية ذلك هذه الآية الكريمة : « كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ »
فالقرآن لم يشهد لأتباعه بالرجحان والتقدم على غيرهم من الأمم إلا بثابت إيمانهم
وحسن قيامهم بهذا الواجب ، وقد حضهم على أن يتخصص منهم طائفة للقيام
بواجب الجهر بالحق وإحيائه ، فقال تعالى : « وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ
إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » وقد نهى الله
تعالى عن كتمان الحق وضم القاعد عن نصرته فقال تعالى : « وَلَا تَلْبِسُوا
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » وقال تعالى : « كَانُوا
لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ »

ومن قبيل الجهر بالحق « الشهادة » فلي المرء أن يؤدبها ولو على نفسه قال تعالى : « يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ
أَوْ إِلَى الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ » وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « قُلِ الْحَقُّ
وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ » ، « أَقْبَلِ الْحَقَّ مِنْ جَاءَ بِهِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَإِنْ
كَانَ بَغِيضًا بَعِيدًا ، وَارْذُدِ الْبَاطِلَ حَتَّى مَنَ جَاءَ بِهِ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ
كَبِيرٍ وَإِنْ كَانَ حَبِيبًا قَرِيبًا » ، « قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَلَفَ مَرًّا » ،
« لَا تَخَفْ فِي الْحَقِّ لَوْ مَتَ لَا تَمِ » .

ومن الشجاعة الأدبية ما روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سار في
طريقه يوما فمر من وجه الصبيان ، الإطفا واحدا « هو عبد الله بن الزبير »
فسأله عمر : ما بالاك لم تهرب مع إخوانك ؟ فقال عبد الله : لست مجرما فأخافك ،
وليست الطريق ضيقة فأفسح لك . فأعجب به عمر وحيافه هذه الشجاعة
الأدبية .

ولم تكن الشجاعة الأدبية وقفا على الرجال دون النساء ، فنهى من ضرب

(١٠ - الخلق الكامل - راجع)

المثل بشجاعتهم وصراحة رأيين : قدروى أن أرمية الجعونية دعت إلى مجلس أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان فقال : أئمرين لم بشت إليك ؟ قالت : لا أعلم الغيب إلا الله . قال : بشت إليك لأسألك : علام أحيت عليا وأبضقتى ؟ وواليت وعاديتى ؟ قالت : أحيت عليا على عدله فى الرعية ، وقسمه بالسوية ، وأبضت على قتال من هو أولى منك بالأمر ، وطلبتك ما ليس لك بحق ، وواليت عليا على حبه للمساكين وإعظام أهل الدين ، وعاديتك على سفك الدماء وجورك فى القضاء ، وحكك بالهوى !! فقال لها : ياهذه هل رأيت عليا ؟ قالت : إى والله . قال : فكيف رأيته ؟ قالت : رأيته والله لم يقتله الملك الذى قتلك ، ولم تشطه النعمة التى شغلتك !!

ودخلت « بكورة الملاية » على معاوية وقد أسنت وعشى بصرها ترعى بين خادمين لها ، وكانت موالية للى كرم الله وجهه ، فقال لها : كيف أنت يا خالة ؟ قالت : بخير يا أمير المؤمنين . قال : غيرك الدهر . قالت : كذلك هو ذو غير ، من عاش كبير ، ومن مات قبر . فقال بعض الحاضرين : هى والله القائلة يا أمير المؤمنين :

أترى ابن هند للخلافة مالكا ؟ هيات ذاك وإن أردت بيد
متك فضك فى الحلاء ضلالة أغراك عمرو للشقا وسعيد
واندفع الحاضرون فى ذكر بعض قولها فى الانتصار للى ومناواة معاوية ، فكان رددها على هؤلاء أن قالت : يا معاوية ، أنا والله قائلة ما قالوا ، وما خفى عليك منى أعظم . فقال معاوية : ليس بمنعنا ذلك من برك اطلبى حاجتك . قالت : أما الآن فلا وانصرفت .

تلك عظمة فى الشجاعة الأدبية من امرأة مرعشة متهممة لا يمانها سوى عظمة معاوية فى حلمه .

والتاريخ مملوء بكثير من الناس ضحوا بأموالهم وبأنفسهم فى سبيل الحق ونصرته ، ومنهم الأنبياء والمرسلون ، والشهداء ، ونوابغ العلماء ، فقد أذواق الحق

فتعملوا الأذى ، وباعوا أنفسهم وأهولهم مرضاة له .

« أهميتها » : ما أشد حاجتنا إلى هذا النوع من الشجاعة ، وقد استنارت ووضحت الحقائق العلمية والاجتماعية ، وسهل على كل إنسان أن يقف العالم على آرائه وأفكاره ، وقد عمت المطابع ، وانتشرت الصحف والمجلات العلمية ، وسهلت المواصلات ، وإن الذى يقعدن الصراحة فى القول الصائب ، والمجاهرة بالرأى السديد خوفا من المعارضة ، أو فرارا من النقد — لهوجبان ضعيف الإرادة خائر العزيمة لا يرجى منه خير ، وأضعف منه ذلك المرأى الذى يعرف الحق ويرى مخالفه ، فلا يجرى برأيه ، ولا يقف عند هذا الحد من العجز ، بل يتدفع فى تيار الباطل ، ويسير المخالفين ، ويتقانى فى نصرتهم . ولم يخل العالم وقتما من ذوى الشجاعة الأديسة الذين رأوا العوج قوموه ، والباطل فازقهوه ، ولم يأبوا بعناد المخالفين وقد التافدين ، حتى نشروا سديد الآراء ، وبنوا سبيل الهدى والرشاد .

أثر الشجاعة فى الحياة : لم تهم جلائل الأعمال إلا على دعائم من شجاعة القائمين بها : فلولاً الشجاعة ما خاطر الرواد بحياتهم ، راكبين الأهوال ، مقسقين الجبال ، متعرضين للوحوش الضارية ، والبرد القارس ، والتلج القاتل ، والحر اللافتح ، والجرائم الفتاكة ، إنما الشجاعة هى التى قادتهم ، وحزت همهم ، فاستهانوا بكل صعب ، واستصغروا كل خطب ، فكشفوا القارات العظيمة ، والمجاهل البعيدة ، وملثوا البر والبحر والهواء بمخترعاتهم العجيبة من قطر وسيارات تقطع السهل والوعر ، ويواخر تمخر فى عباب اليم ، وطائرات تشق أجواز الفضاء ، وغواصات تبحر تحت لجة الماء ، وآلات تكشف حقائق الأمراض ، وعدد تعالج أخطر الأدواء ، وكل من رائد ذهب ضحية الوحوش ، أو طعاماً للأعماك ، أو دفيناً تحت أطباق الثلوج ، أو أشلاء بين مخالب التسور أو ضحية لجرثومة كل ينقب عنها ، ويجوب الأقطار للوقوف على كنهها ، وتخليص العالم من شرها ، فبالشجاعة تعارف العالم ، واتسع العمران ، وارتقت

الحضارة، وسهلت المواصلات، وتقدمت وسائل الطب والتداوى .

تربية الشجاعة : يتربى التشء على الشجاعة بالوسائل الآتية :

١ - مزاولة الرياضة البدنية كالوثب والتجديف وتسلىق الجبال والقيام بالرحلات المدرسية ، والانتظام فى سلك الكشافة .

٢ - دراسة تاريخ الشجعان الذين ضحوا بحياتهم وأمواهم فى سبيل الدفاع عن الوطن والصرامة ، وإصلاح فساد يثناهم كالأنياء والمصلحين .

٣ - اعتياد الصراحة فى القول ، ولوأدى ذلك إلى التعرض للعقاب ؛ قرب اعتراف هدم اقترافا .

٤ - عدم الامضاء إلى تلك الخرافات والأباطيل التى يقصها بعض الناس للتسلية وتشمل ذكر الشياطين والمردة وقطاع الطرق مما هو بعيد عن الحقيقة ، ويزرع فى القلوب خوفا لايسهل اقتلاعه .

٥ - تثقيف العقل بطلب العلم النافع حتى يقف الناشئ على حقائق الأمور فلا نجد الخرافات منفذا إلى نفسه .

نتائج الشجاعة : لولا الشجاعة فى كثير من العلماء لفات الناس الانتفاع

بعلومهم وآرائهم وماتوا وقلوبهم صناديق مغلقة أحكم رتاها الجبن ، وقام عليها حارس من الخور وضعف الاءقدام، فلم ينتفع أحدا بما احتوته من خير وعلم :

ترى الخطيب يخطب فيعجبك حسن بيانه ، وطلاقة لسانه ؛ فإذا فتشته لم تنجده على شئ من العلم وحصافة الرأى يستوجب إعجابك الكثير الذى أفضته عليه ، وما رأيت منه فأعجبك إنما هو أثر من آثار الشجاعة فى نفسه .

يتحدث إليك اثنان فى أمر من الأمور فإذا أحدهما غالب والحق يحنله ؛ وإذا الآخر مخذول والحق ينصره ؛ ذلك لأن الأول شجاع والثانى جبان .

ومن المعلمين من إذا رأيت فى درسه أعجيبك منه حسن نظامه ، وترتيب أعماله ، وذلاقة لسانه ، وإذا حدثته فى مسألة وجدته دون غيره ممن لم يعجبوك فى دروسهم :

ذلك لأن الأولين امتازوا بشئ من الاءقدام ، فبست أعمالهم كلمة ، والآخرين

ملكهم الجبن ، فبرزت أعمالهم ناقصة .

كل يوم نسمع من أنباء الشجاعة ما يثير في النفس عجا يمحو كل عجب تقدمه : فهذان الطياران الفرنسيان اللذان اعترضا أن يبرا المحيط الآتلتى ، فقصفت بهما الأنواء فلقيا حتفهما ، ولما يدر كا غايتهما — قام على إثرهما آخران ، فعبرا المحيط ، وفازا بما لم يفز به أخواهما . ولولا شجاعة هذين الآخرين لقعد الخوف بكثير عن المحاطرة بأنفسهم فى أمر دونه الموت كامن .

ولولا بقية من الشجاعة فى الناس لبنى قوبهم على ضعيفهم ، واستبد غنيهم بفقيرهم فأرقت دماء ، وهتكت أعراض ، وسلبت أموال .

الجبن وآثاره

يمنع الجبن كثيرا من الناس عن إظهار علمهم كاملا فلا ينتفعون بما عندهم من علم ويجر به . إن هؤلاء وأمثالهم تظهر أعمالهم ناقصة دائما ، فيألمون لما يصيبهم من فوات المنفعة التى كانوا ينادونها لولا فقدان الشجاعة .

تجد كثيرا من الآباء يعاملون أبناءهم بالقسوة ، فيميتون فيهم قوة الشجاعة ، حتى إنك إذا حدثت أحدهم فى أمر عقل الخوف لسانه ، واضطرب فؤاده فلا يستطيع جوابا عما سألته عنه ، وليس أحق بمقت الله وغضبه من هؤلاء وأشباههم ممن يسلبون الأطفال شجاعتهم فيلقون بهم فى مجبوحه من الشقاء ، وتتضاعف فيها آلامهم كلما عرض لهم أمر يقتضى شجاعة وإقداما .

إن الأمة التى تقعد الشجاعة يطمع فيها أعداؤها ، وتغزى فى عقر دارها ، ويستعبد لها أضف الأمم . ومن قصص الرأى فى الحكم أن يتصرفوا فى رعيتهن بالجور حتى ينتقصوا شجاعتهن ، وينهبوا بنخوتهم ويتركهن كالثيابه فى رقبها لا تستطيع ليدلنصاب دفعا .

ولقد كان من أسباب فوز العرب حين قاموا يشتبون ممالك الفرس والروم ما امتازوا به من الشجاعة التى كانت أكبر مفاخرهم ، وأعظم ما يتمدح به شاعرهم : ذلك لأن حالتهم البدوية ، وقيام كل بحراسة نفسه ، والذود

عن أهله ، وعدم خضوعهم لسلطان قاهر يستلهم ويستعبدنهم - جعل الشجاعة تبلغ فيهم غايتها .

واجب الوالدين والمربين

والوالدان والربون مطالبون بإحياء هذه الفضيلة في نفوس الأطفال ، فليهم أن يأخذوهم بالآين ، ويمودوم الكلام ، وييحوا لهم غشيان مجالسهم ، ومحادثة من هم أكبر منهم سنا ، ومجالستهم وسماع أحاديثهم ، والتشبه بهم في أقوالهم وأفعالهم ، واستطلاع رأيهم فيما يتعلق بهم ووردهم إلى الصواب بالحجة والدعوة الحسنة .

الشرف الحق

معنى الشرف :

الناس إزاء الشرف صنوف ومذاهب :

١ - يرى بعض قصار النظر أن الشرف في كثرة الخدم والحشم والتباهي بالدور والقصور والتفاخر بالمال والعقار .

وهؤلاء ممن ضاقت عقولهم وطاشت أعلامهم ؛ إذ كيف يكون الفنى النفس في حمأة الرذائل شريفا ؟ بل كيف يشرف من يسكن القصور الشاهقة إذا انحطت نفسه وانحدرت في مهاوى الرذيلة والفسوق ، وكان قد امتص دماء الناس وبني ثروته على أقباض غيره واستباح ما ليس له من الحقوق ؟

٢ - ويرى آخرون أن الشرف لقب يمنح وأومئة تحمل ، وجاء عريض ومنصب رفيع ، وهؤلاء ليسوا على شيء أيضا ؛ فإكل من يحمل لقباً شريفاً ، ولاكل من ولي منصبا رفيعا يعد من الشرفاء ، بل قد تكون رفعة القب ومحو النصب في يد الأثيم أداة هدم ومعمل تخريب ومعوانا له على إيذاء الناس وإضرارهم .

٣ - ويرى أفاضل الناس وخيارهم أن الشرف أنبل معنى وأسمى قدرا وأنه يرجع إلى النفس وتكاملها حتى تبلغ الندوة من الفضيلة والكمال ، فترفع عن النقائص التي تحيط من قدرها وتسمو عما يشنها وتُلحِقُ بها الوكس والعار ، ثم تندفع نحو الفضيلة وما يكسبها حسن الأخوة والفخار من كل عمل جليل يعود على الوطن والدين بالخير والفضل العظيم ، فهذا هو الشرف حقا ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .

فالشرف علو النفس وترفعها عن النقائص واندفاعها إلى الأعمال الفاضلة والتزامها الكمال وما يكسبها الجلو الرقة والفخار :

قال الشيخ الإمام رحمه الله : (الشرف بهاء لشخص يوجه إليه الخواطر والأبصار ، ومشرق ذلك البهاء عمل يأتيه صاحبه يكون له أثر حسن في أمته أو بني ملته أو في النوع الإنساني عامته : كإقناعه تهلكة أو كشف جهالة أو تنبيه بطلب حق سلب أو تذكير بمجد سبق أو إنباض من عثرة أو إيقاظ من غفلة أو جمع كلمة وتجميد رابطة .

من أتى علما من هذه الأعمال فهو الشريف وإن كان يسكن الخصاص ، ويلبس الأسماك ، ويقتات نبات البر ويبيت على تراب القفر ويضرب في كل واد ، ويتردد بين الربا والوهاد .

هذا له حلية من عمله ، وزينة من فضله ، وبهاء من كماله ، وضياء من جده ، يهدي إليه ضالة الأبواب وتأنية الأفئدة .

لهم درجة قصور شاهقة وغرفات شاهقة ومناظر رائعة وجمال باهر ونور زاهر ، إليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه إلى أعلى عليين ، حياة طيبة في القلوب وغرة مشرقة في جبين الزمان ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون)

ضرب بالشرف

الشرف ضربان : شرف سيرة وشرف فضل :

فأما شرف السيرة فهو قيمة قدرنا عند الناس بما نلقاه من حسن معاملة واحترام، وهذا الضرب لا يلبث أن يزول بارتكاب صاحبه أمراً شائناً يعاقب عليه بحكم قائم على منهاج العدل .

وأما شرف الفضل فانه يورث حسن الذكر ، وجمال الصيت ويقوم على كمال في نفس صاحبه بفضل به غيره . ويمتاز عن شرف السيرة بأن هذا يزول ويقتى ، وأن ذلك يدوم ويبقى ، والضرب الثاني يتم لصاحبه من ناحيتين : ناحية الآثار الأدبية وناحية الأعمال المادية ، ولكل منهما منافع وفوائد ، ومصاعب ومشاق خاصة بهما لا تغارقهما ولا تزايلهما .

والفرق بينهما أن الآثار الأدبية تبقى بنفسها على أصلها خالدة ، وأن الأعمال المادية لا يبقى منها إلا ذكرها وحده مهما كان العمل عظيماً ، وشأنه رفيعاً ، ثم تضال وتضمحل ، ويمحوها الزمن من الوجود بمروره عليها إن لم يقبدها التاريخ ، فيرونها للأجيال على التحريف : كما يرى ذلك من الموازنة بين أهل الفتوح من القواد والملوك وأهل التأليف والتصنيف من العلماء والحكام ، فلابقاء على الدهر مثل بقاء الصحف المكتوبة ، والكتب المسطورة . أضف إلى ذلك أنه لا بد للأعمال المادية من علل وأسباب تولد عن ملاسبات الأحوال وأحكام الأزمان ، ولا يتم تكوينها إلا بها ؛ فشرها وحسن الذكركر بها ليس هو عنها في ذاتها بل لما كان حولها من الملابس والحوادث التي تكسبها قيمة وتكسوها رواء ، وهي من جهة أخرى من الأمور العامة التي تتناولها جميع الأفكار ، وتحيط بها جميع الفهوم ، ولحسن الاتفاق فيها شأن كبير .

وأما الآثار الأدبية فلاحكم للحوادث عليها ، ولاتأثير للملاسات فيها ، ولا يتعلق أمرها بنير صاحبها وحده ، وهي لا يعتورها قصص ، ولا يمتريها خلل ، بل

تبقى ما بقيت على حالتها الأصلية التي وضعها عليها الواضعون ، وإنما الصعوبة هنا في تقديرها بين الناس حق قدرها ووضعها في المنزلة التي تستحقها . وليس يخفى أنه كلما كانت الآثار رفيعة جليلة في الأفكار قل عدد من يحيط بها ، ويتأهل للحكم عليها ، وقد لا يوجد في كل وقت من يكون أهلا لتقديرها ، وقد يوجد ولكنه ميل في حكمه إلى الجور ، وينحرف به الهوى عن الإنصاف ، ولكن مع ذلك لا بد أن يصل إليها حقها ، فإما لم تنل في عصرها الحاضر ثلثه في العصور اللاحقة بين أهل الخلو عن الغرض من نوى الرأي والحكم ، وأرباب المعرفة والفضل الذين يجود بهم الزمن واحدا في إثر واحد ، ويحكمون بفضل تلك الآثار بدمرور الأيام عليها

حقا قد يصل صاحبها إلى حسن الذكر وتلو الصيت في حياته؛ بيد أن ذلك لا يكون إلا من باب حسن الاتفاق . ومن خير ضروب السلوى ما قاله بعض الحكماء والتقدماء من أن الفضل يلازم أهل الفضل ملازمة الظل للأجسام ، وهو مثلها في حركتها وسيرها ، فتارة يكون من أمامها ، وتارة يكون من ورائها ، فإذا سكت عنك أهل عصرك ولم ينصفوك ولم يشهدوا لك بما أوتيته من الفضل ، لما يكون بهم من الحسد والبغض - أنصفك من يأتي بعدم ، وردوا إليك حقدك بخلوم من كل هوى وغرض .

وعلى قدر ما يكون صاحب الفضل مجهولا في عصره غريبا في قومه فإنه يكون معروفا بين سائر الأجيال الآتية مذكورا بين أهلها بحسن الذكر ، وجميل الثناء ،

وأماننا تاريخ الفنون والآداب يشهد لنا بأن أعظم ما أتى به الفضلاء والعلماء من نواذر الآثار لم يصادف من أهل زمانهم قبولا ، ولم ينل لديهم استحسانا ، بل قابله بما شاءوا من الإهمال ، حتى جاء بعدم من اتسعت أفكارهم للإحاطة به ، واهتدوا بعلوم أنظارهم وحسن معرفتهم إلى تقدير قيمته ، فحكوا لهم بالأحسان ، وأنزلوهم في أعلى منازل الأجلال والاعظام

وقد جاء في هذا المعنى قول بعض شعراء العرب : « كم رأينا من صفات حميدة وآثار مجيدة لا يحلها الناس فيما بينهم محل الاستحسان ، ولا ينظرون إليها بين القبول ، ولم يجتمعوا على نبد الحسن ، وأخذ القبيح ، لافرق في الزمان والمكان ، قرى ذلك واقفا في كل أمة ، وفي كل موطن ، وسواء فيه حديث الزمن وقديمه ، فخل لهذا الداء يوما من دواء يشقى الناس منه ، ويرفع البلاء عنهم ؟ ما أظن أن لهم غير علاج واحد ، وهو أن يتقلب الأغنياء في العالم أذكىاء ، ويصبح الجهاد حكاما ، ولكن كيف يقيس الانقلاب إلا بانقلاب الحلقة ، وتفسير الفطرة ، وذلك غير ممكن الحدوث ؟ فلم يبق إلا الصبر والاحتمال لأن أولئك الذين لا يحيطون بالأمور إلا من جهة النظر واللمس لا من جهة الفكر والعقل ، وهم لصغر نفوسهم لا يزالون يرفعون كل جاهل سافل على كل عالم فاضل »

أسباب خمول أهل الفضل

إن كثيرا من أهل زمانهم ينسون عليهم علمهم وعقلهم ؛ فهم لذلك يسمون ما استطاعوا في كتمان فضلهم وانتقاص منزلتهم حتى لا تعلق منزلتهم ، ولا تقيس شهرتهم ، وهذا هو السرفى أن صاحب الفضل بين الناس مبغض . والحسد على الذكاء والفضل أشد أنواع الحسد فيما سواه من بقية المزايا التي يتفاضل الناس بها في طبقاتهم : مثل المال ، والجاه ، والأحساب والأقدار ؛ لأنه أعلى المزايا درجة ، وأعظم الأقدار قدرا : تأمل قول « فردريك الأكبر » : « إن مقام النفوس الممتازة بالفضل في مقام الملوك وفي ارتفاع درجتهم » قاله حين امتنع كبير أمنائه من جلوس « فولتير » الكاتب الشهير على مائدة الملوك وأبناء الملوك في دعوة صنها له الملك ، وأنكر امتيازته بذلك على وزراء الدولة وقواد الجيوش وكبراء الحاشية الذين جلسوا على مائدة رئيس القصر

والحسد بين الناس داء قديم لم يخل منه زمان ولا مكان ، ومن قبيح الاغترار وخطل الرأي أن يتصور صاحب الفضل والذكاء أن ظهور فضله بين الناس يقابل

منهم بحسن القبول ، وانشرح الصدور ، ولطف التأهيل والترحيب ، بل لا بد أن يعتقد أنه يثير في قلوب العدد الأكبر منهم نائرة العداوة والبغضاء التي يكون أثرها فيهم شديدا بمقدار اضطرابهم إلى علم الألفاح عن أسبابها ، وحجز النفس عن البوح بها ، وبذل الجهد في سبيل كتمانها وإخفائها

وإذا كان من شأن أصحاب الفضل والذكاء ألا ياتغنوا إلى حسد الحساد ، ولا يكثر ثوابهم ، ولا يثير فيهم ما يؤثرونه معهم من آثار العداوة والبغضاء نائرة الحقد والغيط ، بل تكون معاملتهم لهم دائما معاملة الشفقة والرحمة - فإن أهل الحسد والنقص لا يزدادون إلا عداوة لهم وكراهية ، ولا يميلون أبدا إليهم ، ولا يأمنون إلا بمن يكون على مثالمهم أو أدنى منهم طبقة في قلة الفضل وضعف الذهن ، وهم يفضلون في المعاشرة والمصاحبة والمخالطة أهل الغباوة والجهل ؛ فكل امتياز في الرجال بالفضل والذكاء يدعو أهل النقص والجهل إلى إقصاء صاحبه ، وإظهار البغض له ، واقتراء المفتريات عليه ، وبذل الجهد في نسبة القائص والمذام إليه

ولهذا السبب ترى كثيرا من أهل الفضل في كل زمان لا ينالون حظهم ، ولا يدركون ما يستحقونه من المنزلة بين الناس ، ولا تتقدم بهم الحال إلى ارتقاء المناصب وعلو الدرجات التي لا تنال إلا بالتساعد والتعاون ، وسعى الناس بعضهم لبعض ، ولا يتيسر ذلك إلا لمن يسير على هوى الناس ويستميلهم إليه بما يرضونه من أنواع التملق وصنوف التزلف ، وأصحاب الفضل قوم لا يصبرون على ذلك ، ولا يسلكون سبيله ، ولا ينزلون أنفسهم هذه المنزلة ، ولا يضعونها في مثل هذا الموضع.

الأمانة

هي رعاية حقوق الله تعالى بتأدية الفرائض والواجبات وترك المحرمات ، وحفظ حقوق عباده ، فلا يطعم المرء في ودية أو يمن عليها ، ولا ينكر مالا وكل إليه أمر حراسته ، ولا يستعمل الغش ولا التطفيف في وزن أو كيل ، ولا يتبع المورات أو ضيها ، ولا يفتي بغير علم إذا كان مسئولا ، ويرشد إن كان عالما ، ويقول

الحق إن كل شاهدًا ، ويوصل الرسالة على وجهها بلا زيادة ولا نقصان إن كان مبلغًا .

ولا غنى للمرء عنها في معاملة نفسه ، فيختار لها الأصلح في دنياها وآخرتها ،
ويعتصم عن متابعة الشهوات والإفراط في المباح منها :

قال الله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا »
وقال صلى الله عليه وسلم : « أَدِّ الْأَمَانَةَ لِمَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ »
وقال أيضا : « لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ »

أثر الأمانة في اعلاء شأن الأفراد والامم

الأمانة هي ينبوع السعادة ومصدر الفلاح ، بها يثق الناس بالمرء ، فيمنحونه
أموالهم يتجر بها وأعمالهم يتصرف فيها ، فيفيد ويستفيد ، ويحسد المعونة على
الشدائد في كل وقت ، ولم ترق الأمم ولم تحظ بالثقة إلا بها ، فارتفعت تجارتها وبنوها ،
ولا راجت صناعة بغيرها ، ولا أفلحت شركة بسواها

اعتصم الغريون بها ففازوا ، واستضاءوا بنورها فاهتدوا ، وترددوا في
سوقها فكسبوا وجمعوا بها الأموال ، وألقوا عليها الشركات فأقاموا يلاذهم
الأعمال الجليلة وأوجدوا للمستحدثات النافعة حتى صيروها جنة الدنيا وبهجة
الناظرين ،

أما الشريون فصفرت منها يدهم ، فباءوا بالخيبة ، فعلمنا أن نستمسك بها
لنحيا حياة طيبة

وبالله ما أشأم الحياة وأسرعها في إفساد مصالح الناس وقطع روابطهم ١١
ومن ثم جعلها الإسلام منافية لحصاله ، وصاحبها غير معدود في أبنائه ، فقال صلى
الله عليه وآله وسلم :

(لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ) ، (إِنَّ حَسَنَ
الصَّهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ) ، (الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) ، (مَنْ غَشَّنَا

فَلَيْسَ مِنَّا الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ وَالْخِيَانَةُ فِي النَّارِ (وقد مدح القرآن الأيثار ، فقال في صفتهم : (وَالَّذِينَ هُمْ لَا آمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ)

ومن ضروب الأمانة (الوظيفة) التي يشغلها المرء في خدمة حكومة وطنه ، فأياها في المعنى عهد بينه وبين أمته أن يخدمها بصدق وإخلاص ، فلا يتوانى في العمل ، ولا يتناول غير ما أحله الله له مما أذن عليه . وقد لام صلى الله عليه وآله وسلم عاملا أساء في عماله فقال : (أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ : هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أَنُحْدِي إِلَيَّْ : أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا) :

أراد هذا العامل أن يقول : إن ما أعطيتني من المال لم يكن رشوة إنما هو هدية . فأجابه صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الحجة القاطعة .

ومن ضروب الأمانة (الوديعة) يودعك إياها صاحبها : وكانها بذلك قد توثق ببنك كما عهد على حفظها ثم ردها في حينها موفرة ، فأصبح من الواجب عليك الوفاء بهذا العهد وأن تكون أميناً على الوديعة لا تخونها ، ومن هنا سميت (الوديعة) نفسها (أمانة) : وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في التوصية بهذا النوع من المهدكات سبق : (أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ)

وحلى من الحديث أنه لو كان المودع نفسه قد خانك من قبل لا ينبغي لك أن تخونه أنت في وديعته ، وإنما عليك أن تعمل بدينك فتفي له ، ثم تستعين الله عليه ، وهذا نهاية الكمال الإنساني في خلق الأمانة ووجوب تجنب الحياة

وعقود شركات التجارة بين التجار والمتعاملين من جملة الأمانة الواجب الاستمساك بها ، وورد في ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (إِنْ اللَّهُ يَقُولُ : أَنَا نَالِ الشَّرِّ يَكِينٍ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَأَهْذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) وهذا تمثيل جميل : والمعنى أن معونة الله وتوفيقه يكونان مع

الشريكين الأمينين ، فإذا خان أحدهما صاحبه ارتفع أثرهما من تجارتها بالحرفان منهما : وهذا أمر مشاهد ؛ فأمّن صفة الأمانة في التاجر توطئة إخوانه فيه وإقبالهم على معاملته ، فتزداد أرباحه وتغزّر ثروته ، وبالعكس إذا كان خائناً خرب الذمة حل به الإفلاس والسقوط من عيون الناس ، ومن ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم :

(الأمانة غنى) ، (الأمانة تجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر) ومن ضروب الأمانة (الاستشارة) : كأن المستشار في استشارته لك ائتمنك أن تصح له ولا تنصه ، فصار من الواجب عليك ألا تخونه : قال صلى الله عليه وآله وسلم :

(من أشار إلى أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره - فقد خانه)
(المستشار مؤتمن فإذا استشير أحدكم فليشّر بما هو صانع لنفسه)

ومن ضروب الأمانة (أحاديث الناس) في مجالسهم وفهم في اجتماعهم كأنهم تعاهدوا على أن يؤمن بعضهم بعضاً ، فيتحدّثوا دون خوف ولا حذر ، ولنا وجب على كل منهم ألا يخون في قول الحديث وإنشائه : وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى : « إِنَّمَا يَتَجَالَسُ الْمُتَجَالِسِينَ بِأَمَانَةٍ اللَّهِ : فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يُفْشِيَ عَلَى صَاحِبِهِ مَا يَخَافُ »

والحاصل أن الأمانة في الأمة والمحافظة على العهود الموقّعة بين أفرادها هي ملاك كرامتها والباعث على توفير الخير والرزق فيها ، وإذا قصرت الأمة بواجبها من هذا القليل ساء حالها وكثر النكد فيها وتناقص ظل المنفعة والخير عنها : وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المعنى :

(لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ تَرَ الْأَمَانَةَ مَقْنَمًا وَالصَّدَقَةَ مَفْرَمًا) :

أى أنها تبقى في خير وسعادة وصلاح حال إلى وقت تستبر فيه الأمانة التي تؤمن عليها غنية حلالا لها ، فتعنون صاحبها وتأكلها ، كما تعتبر الصدقة الواجب عليها أداؤها للفقير بمثابة غرامة وضريبة تؤخذ من دون حق .

كتمان السر

من الأمور ما يبد سرًا يجب كتمانها ؛ لأنه قد يكون في إفشائه إضرار بصاحبه أو بغيره : فالتاجر الذي يفشي سر تجارته للناس ويطلعهم على ثمن بضاعته يقل ربحه وينصرف الناس عنه بما يمكن في نفوسهم من الرغبة الشديدة في الاستيلاء على الشيء بأقل من ممكن .

إن من الناس من تراه دائما يتحدثون عن غيرهم ، ويروون الأحاديث ينسبونها إلى العظماء ، ويرون أن من دواعي اتصافهم بالعلم والاحاطة بالأخبار أن يفشوا أسرارهم ، ويوقفوك على ما بطن من أمورهم .

هؤلاء وأشباههم ممن تقص بهم المجالس وتشجى بهم المجالس ينجدهم في المجالس محقرين مرذولين لا يقبل عليهم أحد إلا لتسلي يساع أحاديثهم ، ثم إذا هم قد استوفوا ما عندهم لووا وجوههم ورأيتهم يصدون عنهم وهم مستكبرون ، وإذا هوا بالانصراف شيعوهم بالسخط وعبارات الاستهزاء .

وممنهم من لا يتخرج عن ذكر أحاديث يئته مما هو خاص به وبأسرته ، وقد يتجاوزون هذا إلى ذكر أحاديث ما أكلوه وما شربوه وغيره من سفاسف القول ورديته كداعيته لطفله الصغير وكلامه له وردده عليه مما يبد البوح به إزارا بالشخص وحطامن كرامته ونقصا في مداركه .

إن الذي يفشي سره لغيره يحكه في نفسه ويجعل زمامه بيديه ، فإن يرفق به يحتفظ بسرّه ولا يفشه ، وإن يرد إعانته أفشاه فأضر به وعطل مصالحه . لذلك تجده دائما يتعلمه ويظهر له ميله واحترامه وهو المغيظ المحقق ، وإذا رأى منه إعراضا أو أحس منه جفوة لم يستطع البقاء على ذلك طويلا وسعى إليه بترضا مخافة أن

يوج بصره فيؤذيه ، وإذا لم يكن صاحب السرمعنيا يحفظه حريصا على صونه
فأى الناس تجده أحق بذلك وأولى ؟ :

إذا ضاق صدر المرء من سر قمعه فصلر القبي يستودع السر أضيق
فعل صاحب السر أن يبالغ في كتمان بقدر ما يملكه من الضرر الذى يلحقه إذا
هو أفشاء .

خافوا تدعو الضرورة بعض الناس إلى الإفشاء بأسرارهم إلى بعض خاصتهم
من خلائهم وأصدقائهم للاستعانة برأيهم ، فعلى هؤلاء أن يحتفظوا بما أوثقوا عليه
من السر ولا كانوا خائنين ، وعلى صاحب السر ألا يختار منهم لسره غير واحد
صادق أمين يستشير ، فإذا جاوزته إلى ثان عد هدامته إفشاء للسر :

إذا جاوز الاثني سر فإنه بث وتكثير الحديث قين
وقديما تمدح العرب يحفظ الأسرار : قال شاعرهم :

وثنين صدق لست مطلع بضمهم على سر بعض غير أئى جماعها
لكل امرئ شعب من القلب فارغ وموضع نجوى لأبرام اطلعا
يظنون شتى فى البلاد وسرهم إلى صخرة أعياء الرجال انصداعها
إن الذى يعرف بكتمان السر يثق به الناس ويأمنونه ويلتفون حوله ، ومن كان
بموضع ثقة ومحبة كان أقدر على تحصيل الخير لنفسه ودفع الضرر عنها .

وكما للأشخاص أسرار يحتفظون بها فإن للحكومات أسراراً يبغي صونها ؛
لأن ضرر إفشائها أنكى ووقه أبلغ ؛ إذ يمتد بتعدد أفراد الأمة .

من أجل هذا كان إفشاء أسرار الحكومات من الآثام الكبرى التى تعاقب
عليها الحكومات بالقتل ؛ وإنك لتعلم مقدار الضرر الذى يحيق بمجيش حملت أسرارها
إلى أعدائه ، فباتوا عالمين بخطوط دفاعه وقوة حصونه ومواطن قوته وضعفه ، ثم
ما يتبع هذا من الضرر الذى يصيب الأمة كلها بعد ذلك ؛ إذ تنتهك حرمتها
وتؤخذ أموالها وتساق جنودها أسرى مقرنين فى الأصفاد ، ثم تصير إلى العبودية
والذل والهوان .

فدريكون بعض الناس ممن لا اخلاق لهم عونا للأجني على أمته فيتقرب إليه بإفشاء أسرارها وتوقيفه على مواطن الضعف منها ، وهو لاء أحق بمقت الناس وسخطهم حتى ممن كانوا ينتفعون منهم بهذه الأسرار :

حدثوا أنه عرض لنا بليون في إحدى غزواته رجل كان يتقرب إليه بإفشاء أسرار جيش دولته وما تعزز حكومته أن قطعه لصد غاراته حتى إذا دارت الدائرة على تلك الأمة فزعم جيشها وتمزقت أوصاله — سعى ذلك الرجل إلى نابليون فزجاً مستبشراً ، وهو يظن أنه قد ذل الزلني عنده والفوز ، فلما دخل عليه واقرب منه ذوى وجهه عنه وأخذ بطرف عصاه كيساً فيه مال كان قد أعد له لذلك من قبل ثم ناوله إياه قائلاً : هذا جزاؤك . فانصرف الرجل مذموماً مدحوراً ببعض بنان الندم على ما أصابه وأصاب أمته .

من أجل ذلك قيل : كتمان الأسرار من شيم الأحرار وشماثل الأبرار . وهو أبعد الأفعال من الضرر وأحق الحصال بالظفر يندل على وفور العقل وكثرة الصبر وكمال المروءة .

وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اسْتَعِينُوا عَلَى نَجَاحِ حَوَائِجِكُمْ بِالْكِتْمَانِ ، فَإِنْ كُلُّ ذِي نِعْمَةٍ مَخْشُودٌ » . وقال المهلب بن أبي صفرة : أدنى أخلاق الشريف كتمان السر وأعلاها نسيان ما أسير به إليه .

ومن كلام الحكماء : كتمان السر يوجب السلامة وإفشاؤه يعقب الندامة . وقال بعضهم : من شح على سره فقد أعان على بره . وقال على رضي الله عنه : سر ك أسيرك فإذا فضحته صرت أسيره .

وقال سقراط : كتمان سر غيرك متعين عليك وكتمان سر ك سبب صيانتك والمشكور من كتم سرا لم يستكتمه ، ومن خاف في سر نفسه فهو في غيره أخون .

ومن كلام بعض الحكماء : لا تودع سرّك إلا حافظاً ، فإن قلوب الأحرار حصون الأسرار .

وقال معاوية بن أبي سفيان : لما استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخلت على أبي سفيان فقال لي : يا بني ، إن هذا الرهط من قريش سبقونا وتأخرنا ، فرقمهم سبتهم وقصر بنا تأخرنا ، فصاروا قادة وعمرنا أتباعا ، وأرى هذا الرجل قد استملك فاحفظ مني ثلاثا : لا يجرى عليك كلبا ، ولا غشيش له سرا ، ولا تطوعه نصيحة وإن استغلتها .

قال : ثم دخلت على أمي هند ، قالت لي : يا بني ، إنه قد ولدت الأحرار مثلك ، وقد استملك هذا الرجل فاعمل بما يوافقه أحييت ذلك أم كرهت به ، فإنك تجرى إلى أمد لو قد بلغت لنفسك عليه . فجببت لافاقهما في المنى وإن كانا قد اختلفا في اللفظ .

وأعجب من ذلك ما توسمت هند في معاوية فما أخطأت فراستها . ولا خاب قياسها ولبعض الشعراء :

لا يحفظ السر إلا كل ذي كرم والسر عند لئام الناس مبذول
وفي الحكم المشورة : كن جوادا بالمال في موضع الحق بخيلا بالأسرار على جميع الخلق . ومن أمثال الحكماء : سرّك من دمك فلا يخرج من تحت قدمك . وما تحلى ذو فضل وبر وعلم وخير بأحسن من كتمان السر .

وقال بعض الحكماء في هذا المعنى : من حصن بالكتمان سره تم له تديره ، وكان له الظفر بما يريد والسلامة من العيب والضرر ، وإن أخطأه النمك والظفر . والحازم يحمل سره في وعاء ويكتمه عن كل مستودع ، فإن اضطره الأمر وغلبه أودعه العاقل الناصح له ؛ لأن السر أمانة وإفشاءه خيانة ، والقلب وعاءه ، فمن الأوعية ما يضيق بما يودع ، ومنها ما يتسع لما استودع ، والآله فراط في الاسترسال بالأسرار عجز ، وما كتمه المرء من عدوه يجب أن لا يظهره لصديقه ، ومن استودع حديثا فليستره ولا يكن مهتا كالأولام شياعا ؛ لأن السر إنما يسمى سرا لأنه لا يفشى

فيجب على الماقل أن يكون صدره أوسع لسه من صدر غيره بأن لا يفشي ، ومن كتم سره كانت الخيرة في يده ، ومن أنبا الناس بأسراره هان عليهم وأذاعوها ، ومن لم يكتم السر استحق الندم ومن استحق الندم صار ناقص العقل ، ومن دام على هذا رجع إلى الجهل فتحصن السر للماقل أولى به من التلف بالدم بعد خروجه منه .

الوفاء بالوعد

إذا اتفقت مع أحد إخوانك على أن تقابله في وقت كذا بمنزله لتستذكرا دروسكما معا أو لتزورره أو لتنهبا إلى الاستراحة مثلاً فإنه ينتظرك وعليك أن تذهب في ميعادك تماماً ، فإن فعلت فتدققت بوعدك ، وإلا كنت كذاباً مخلفاً للوعد : فالوفاء بالوعد : أن تقوم بما وعدت به غيرك من مقابلة في مكان وزمان معينين أو قضاء مصلحة أو مساعدة إلى غير ذلك .

علاقته بالصدق :

الوفاء بالوعد نوع من أنواع الصدق يدل على أن الواعد صادق في قوله حين وعد صادق في فعله حين وفى ، وخلف الوعد ضرب من الكذب الشنيع .

مزايا الوفاء ومضار الخلف :

الوفاء يكسب صاحبه ثقة الناس به واحترامهم له ، ويوثق عرا المحبة والائتلاف ، وبه يكون التعاون الذى هو ضرورى لسعادة الناس ، وهو سبب نجاح الصانع فى صناعاتهم والتجار فى تجارتهم .

أما الخلف فإنه يوقع الخلف فى الكذب والتناق ، ويذيق الموعد مرارة الانتظار ويضيع عليه وقته ومصلحته ، ويزرع العداوة والبغضاء . ولهذا يجب أن يكره الإنسان قبل أن يعد فى الزمن والمجهود والأموال حتى إذا وعد ، (وقال فى شيء نعم) - فقد أعطى وثيقة ، ووجب عليه أن يتقضى ما سجله بها :

قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَالًا تَفْعَلُونَ ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَالًا تَفْعَلُونَ » ومدح نبيه إسماعيل فقال : « وَاذْكُرْ

فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ » وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ »
وقال الشاعر الحكيم :

إذا قلت في شيء (نعم) فأبىه فإن نعم دين على الحر واجب
والأهل (لا) تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب
(هذا) وإذا نويت الوفاء وعجزت فلا تريب عليك .

مدحه : إن أرجح دليل يتمسك به الإنسان لمبتغاه وأوضح سبيل يهدي
سالكه إلى بلوغ مناه كتاب الله الذي من تمسك به هداة ، ومن استدل به
أرشده إلى هداة ، وقد دل بمنطوقه أن الوفاء يجب على كل عاقل أن يبراه ويحرم
عليه أن يخون عهده وينقض عراه : فقال عز وجل : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) وقال تفسر اسمه : (وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا
تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ
كَفِيلًا) وقال تعالى : (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا) فهذه
الآيات مع اختلاف محالها وتعدد أسباب إنزالها متفقة على وجوب الوفاء بالعهود
والتمسك بمجالها وتجنب نقضها وإبطالها ، ولولم يكن في الوفاء فضيلة إلا أن المتصف
به يعد في زمرة الصادقين ، ويمتزه نفسه عن التحلي بسمه المنافقين . لكنني ، فإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صفات المنافق قال : (إِذَا عَاهَدَ
عَدَرَ) فالوفاء من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والحلال الحميدة ،
يعظم صاحبها في العيون ، وتصديق فيه خطرات الظنون ، ويحل بين الناس في رتب
الكرامة ، ويحل أن يُقَارَفَ مواضع الندامة وأن ينصب له لواء الفدر يوم
القيامة ، ومن نظر بين الاعتبار وأبصر بنور الاستبصار وأصاخ سمعا إلى ماورد
من الأخبار عن السلف الأختار — وجد آيات الماحم والثناء على من سلك سنن

الوفاء ، ورأى ذكركم مخلداً في الأحياء بعد ركوبهم مطايا الفناء .

ومما جاء في الوفاء أن النعمان كان قد جعل له يومين : يوم يؤمن من صادفه فيه قتله وأرداه ، ويوم نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه ، وكان رجل طائئ قد رماه حادث دهره بسهام فاقته وقره ، وأبلاه القدر من عسره بما أنساه جميل صبره وأغراه بشكوى ضره . هذا إلى أطفال وعيال أنهمكم السقام لضيق ذات يده ، فخرج برتاد نجيحة لصغاره ، ويحاول مما دب ودرج شعبة يخذل بها من الجوع شعله ناره فينأه في اضطراب تطوافه وقد أصاب شيئاً من القوت حمله في جرابه إذ أوقعه القدر في شرك النعمان في يوم يؤسه ، فلما بصريه الطائئ علم أنه مقتول وأن دمه مطلول ، فقال : حيا الله الملك ، إنلى صبية صغاراً وأهلاً جيعاً ، وقد أرقت ماء وجهي في طلب هذه البلغة الحقيمة لهم ، وأعلم أن سوء الحظ أقدمني على الملك في هذا اليوم العبوس ، وقد قربت من مقر الصبية والأهل وهم على شفا جرف من الطوى ، ولن يتفاوت الحال في قتل بين أول النهار وآخره ، فإن رأى الملك أن يأذن لي في أن أوصل إليهم هذا القوت وأوصي بهم أهل المروءة من الحى لئلا يهلكوا ضياعاً ، وعلى عهد الله أنى إذا أوصيت بهم أرجع إلى الملك مساء وأسلم نفسي بين يديه لئن أذامره ، فلما سمع النعمان صورة مقاله وقهم حقيقة حاله ورأى تلفه من ضياع أطفاله رقله فقال : لا آذن لك إلا أن يضمحك رجل معنا ، فإن لم ترجع قتلناه . وكان شريك بن عدى بن شرحبيل نديم النعمان معه ، فالتفت الطائئ إلى شريك وقال له :

يا شريك بن عدى	ما من الموت أنزاعى
بل لأطفال ضاف	عدموا طعم الطعام
بين جوع وانتظار	وافقار وسقام
يا أخا كل كريم	أنت من قوم كرام
يا أخا النعمان جدلى	بضام والتزام
و لك الله بآنى	راجع قبل الظلام

فقال شريك بن عدى : أصلح الله الملك على ضامى . فرأى الطائي مسرعا والنعمان يقول لشريك : إن صدر النهار قد ولى ولم يرج . وشريك يقول : ليس للملك على سبيل حتى يأتى المساء . فلما قرب المساء قال النعمان لشريك : جاء وقتك ، فتأهب للقتل . فقال شريك : هذا شخص قد لاح مقبلا وأرجو أن يكون الطائي فإن لم يكن فأمر الملك بمثله . فبينما هم كذلك إذا الطائي قد أقبل يشتد في عدوه مسرعا ، فقال : خشيت أن ينقضى النهار قبل وصولي فعدت . ثم وقف قائما وقال : أيها الملك مر بأمرك . فأطرق النعمان ثم رفع رأسه وقال : والله ما رأيت أعجب منكما : أما أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء مقاما يقوم فيه ولا ذكرا يخبره ، وأما أنت يا شريك فما تركت الكريم سماحة يذكر بها في الكرماء ، فلا أكون أنا الأمّ الثلاثة ، ألا وإنى قد رفعت يوم يؤسى عن الناس وفضت يوم عادت كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك . فقال الطائي :

ولقد دعيت للخلاف عشريني . فعدت قولهم من الأضلال
إني امرؤ منى الوفاء خليفة . وفعال كل مهذب مفضل

فقال له النعمان : ما حلك على الوفاء وفيه تلف نفسك ؟ قال : ديني ، فمن لا دين له لا وفاء له . فأحسن إليه النعمان ووصله ، وأعادته إلى أهله .

ومما يجمل إirاده في ذلك المقام قضية ثعلبة بن حاطب الأنصاري : وتتلخص في أن ثعلبة هذا كان من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ، فجاء يوما فقال : يا رسول الله ، ادع على أن يرزقني الله . لا . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : وبحك يا ثعلبة !! قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه . ثم أتاه بعد ذلك مرة أخرى ، فقال : يا رسول الله ، ادع الله لي أن يرزقني مالا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما لك في رسول الله أسوة حسنة ؟ والذي نفسي بيده لو أردت أن تصير الجبال معي ذهابا وفضة لصارت . ثم أتاه بعد ذلك فقال : يا رسول الله ، ادع الله لي أن يرزقني مالا والذي بينك بالحق أن يرزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه ، وعاهد الله على ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم ارزق ثعلبا مالا . قال : فاتخذ ثعلبة غما فتمت حتى ضاقت عليه المدينة ، ففتح عنها ونزل واديا من

أوديتها وهي تنمو ، وكان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ولا يصلي باقي الصلوات إلا في غنمه ، فكثرت نعمت حتى وصلت عن المدينة ، فصار لا يشهد إلا الجمعة ، ثم كثرت أيضا حتى كان لا يشهد الجمعة ولا جماعة ، فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس يسألهم عن الأخبار ، فذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : ما فعل ثعلبة ؟ فقالوا : يا رسول الله ، اتخذ غنما لا يسماها واد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا ويح ثعلبة . فأنزل الله آية الصدقة ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين رجلا من بني سالم ورجلا من بني حينة ، وكتب لهما أسباب الصدقة كيف يأخذانها ، وقال لهما : مرا بثعلبة بن حاطب ورجل آخر من سليم ، فخذوا صدقتهما . فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسالاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما هذه الإجازة ، ما هذه إلا أخت الجزية . انطلقا حتى قرعا ثم عودا إلى . فانطلقا وسمع بهما السلمي ، فظفر إلى خيار أسنان إبله فمزها للصدقة ، ثم استقبلهما بها فلما رأياها قالا : ما هذا ؟ قال : خذاه فإن قسي بطنية . فمرا على الناس وأخذوا الصدقات ، ثم رجعا إلى ثعلبة ، فقال أروني كتابكما فقرأه ، ثم قال : ما هذه الإجازة ما هذه إلا أخت الجزية . اذهبا حتى أرى رأيي . قالا : فأقبلا ، فلما رأهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلما قال : يا ويح ثعلبة ! فأنزل الله عز وجل قوله : « وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِرُءُوسِهِمْ كَرَاهُواهُمْ مُعْرِضُونَ قَاتَعَبَهُمْ شِقَاقُ فُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ . أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ » وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة ، فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال : ويحك يا ثعلبة ، قد أنزل الله عز وجل فيك كذا وكذا . فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم ،

فسأله أن يقبل منه صدقته فقال : إن الله تعالى منعى أن أقبل منك صدقتك فجعل ثعلبة يمشو التراب على رأسه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا عملك ، قد أمرتك فلم تطعني . فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل صدقته رجع إلى منزله وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقبل منه شيئا .

ثم أتى إلى أبي بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال : قد علمت منزلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعى من الأنصار ، فاقبل منى صدقتى . فقال أبو بكر رضي الله عنه : لم قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم منك فلا أقبلها أنا . فقبض أبو بكر رضي الله عنه ولم قبلها .

ثم لما ولي عمر رضي الله عنه أتاه فقال : يا أمير المؤمنين أقبل صدقتى . فقال : لم قبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر فأنا لا أقبلها . وقبض عمر ولم قبلها .

ثم ولي عثمان رضي الله عنه فأتاه فسأله أن يقبل صدقته ، فقال : لم قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر فأنا لا أقبلها ، ثم هلك ثعلبة في خلافة عثمان .

فانظر إلى سوء عاقبة غدره كيف أذاقه وبال أمره ووصمه بسمعة عار قضت عليه بخسره وأعقبه ففاقا يحزبه يوم فاقته وقرره : فأى خزى أشنع من ترك الوفاء بالعهد ؟ وأى سوء أقبح من غدر يسوق إلى النفاق ؟ وأى عار أفضح من نقض العهد بعد الميثاق ؟

الحكم المنشورة في الوفاء :

(منها) : الوفاء من كرم السجاياء والغدر من لؤم الطباع ، فمن عرف بالوفاء خصته القلوب بصدق الوداد وكسته الألسن مطارف الأحقاد ، ومن عرف بالغدر عومل بالمتة والابعاد ، واتسم بأقبح السمات بين العباد .
(ومنها) : من اتخذ الوفاء شعارا أمن عقوبة الغادرين ، ومن ارتدى برداء

القدر أبقى له سوء ذكر في الآخرين ، ومن عامل الناس بالوفاء قولاً وفعلًا فقد استخدم السنة الشاكرين .

(ومنها) : من غدر في عهده وأخلف في وعده وتقضى عراقرده فقد قضى على نفسه بخسة أرومته وسوء عقيدته وقلة مروءته وترك له بين الناس ذكرًا قبيحًا وسمة سيئة ، وزهد الناس فيه وفرت القلوب عنه .

تربيته : يمكنك أن تربي تلاميذك على الوفاء بالوعد بما يأتي :

(١) القدوة الصالحة : فلا تعد الأطفال وعداً وتحلفه أبداً ؛ لأنهم يقلدونك في كل شيء .

(٢) الإقلال من الوعود : لا تعد وعداً إلا بعد أن تفكر فيما يتطلبه من الزمن والمال والجهد حتى تستطيع الوفاء بما تعد .

(٣) أشعر الطلاب بأن لهم شرفاً وكرامة يهدمها خلف الوعد .

(٤) ين لهم أضرار خلف الوعد وثمرات الوفاء ، واذكر لهم ماورد في ذلك من الآثار .

وإنك حين تعد إنساناً بعهدة قد أعطيته موثقاً من نفسك ضمنته بشرفك ومروءتك ، فإذا قصرت عن الوفاء له فقد أبحث له شرفك يثله ومروءتك ينقصها ، وجعلت له سبيلاً عليك ، فهو لا يفتأ يطالبك بما وعدته به وليس لك أن تتحلل من هذا الوعد بانهال الماذير الكاذبة تسوقها سوقاً لضيق الوقت وعدم إمكان الفرص وكثرة الأعمال والمرض ونحوها ، فذلك نوع من الكذب وثوب من الرياء شفا لا يستر ماوراءه وقديماً قالوا :

ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا ارتدبت به فانت العارى

أنت لا تدري حين تعد إنساناً بما رتبته على وعذك له من المصالح ونار في نفسه من الآمال ، فإذا أنت أخلفت وعده فقد هدمت آماله ، وقوضت أركان أمانيه وحملته على عدم الثقة بك ، وبذرت بذور العداوة بينك وبينه وأبحته عرضك ، فهو لا يفتأ يتقصصك في كل ناد ومع كل ناس ؛ ليثأر لنفسه وبطنه .

جنوة حقه .

لا يهون ترك الوفاء عليك ما مجده من حقارة من صده وضعه ؛ فإنك حين تفي بوعدك لا تكون إلا محترما لنفسك متعليا بفضيلة الوفاء وهي من أجل صفات النبوة التي امتدح الله بها أنبياءه في كتابه العزيز .

إنك لتجد الذي يعد فلا يخلف مهيب الجانب موقرا موثوقا به من خلطائه محبوا ، إذا أقبل عليهم أوسعوا له في صدر مجلسهم وهشوا له ، وإذا انصرف عنهم شيعوه بالاجلال وعطر الثناء والكلم الطيب ، واجتهدوا أن يحملوا حاضري المجلس ممن ليس لهم به معرفة على تبجيله وإعزازه والاعتراف بفضله .

بعض الرؤساء من إذا قصدته في مسألة تهك أو تهيم صديقا لك وسألته إنجازها أفسح لك في الكلام وأظهر لك صدق نيته في مساعدتك بما يسمعك من عذب القول ولطيف المجاملة : « يَقُولُونَ يَا فَوَاهِهِمْ مَا آتَيْتَ فِي قُلُوبِهِمْ » فتصرف من مجلسه ونفسك راضية مطمئنة بما سمعت ورأيت ، ثم تمر الأيام والأيالي ولا تجد أثرًا لذلك الحديث الخلو ، فيتخلص ظل رجائك ويحل محله اليأس وخيبة الأمل ، وتعود تلك الأمانى المذابح صابا وعلقا .

هذا النفر ومن على شاكلته لا يريد بالقول الحسن الذي تسمعه منه إلا أن يصرفك من مجلسه ويحل عقدة عزيمتك بالمطل والتسويق وينزل من نفسك المنزلة التي لا يستحقها ، ويحملك على التصديق بأنه ممن تقضى على يد نعم الحاجات كذبا وبهتاناً ، وهو لودرى ما يحدثه ذلك في نفسك من السخط عليه والازدراء به كلما ذكر في مجلسك أو مر بخاطرك أو نارت في نفسك ذكريات الماضي لعلم أنه أساء إلى نفسه من حيث أراد الإحسان إليها واستهان بها من حيث أراد إكرامها .

وبعضهم تنهب إليه في اللهم ، فتحده فيصني إليك حتى يفهم ما تريد ، فإذا أفرجت شفتاه بنعم أو غفرت منه بإشارة رضاء نظرت بحاجتك ، وأنت جلان الفؤاد مملوء بالدين .

هؤلاء ومن على طريقهم إذا تحدثوا إلى الناس كان لحدithهم روعة في النفوس لما يكسوه من جلال الصديق وشرف المقصد ونبل الغاية.

سل أصحاب هذه المحال التي تراها غاصة بالبضائع والناس يحشدون على أبوابها داخلين وخارجين والسيارات إليها ذاهبة آتية : بأى وسيلة حصلوا عليها وبأى عمل أدر كوا هذا الرخ الجم والمال الكثير ؟ — يجيئك بالوفاء .

وسل آخرين ممن كانوا مثلهم فأقل نجمهم وبارت تجارتهم وذهبت رهوس أموالهم وخوت جيوبهم وصفرت أيديهم عما كانوا يملكون وعادوا أدلاء أجراء بعد أن كانوا أغزاء : بأى شيء نالهم هذا — يجيئك بخلف الوعد وقض المهد وكذب القول والمراة في الحق .

المرءة

المرءة حلية النور ، ودليل على الفضل والكرم ، وهى تقتضى مراعاة الأحوال واتباع أفضلها ، حتى لا يظهر منها قبيح متعمد ، ولا يوجه إليها لوم باستحقاق

وأول ما نذكره في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام : « مَنْ عَامَلَ النَّاسَ فَلَمْ يَفْلِدْهُمْ ، وَحَدَّثَهُمْ فَلَمْ يَكْذِبْهُمْ ، وَوَعَدَهُمْ فَلَمْ يُخْلِفْهُمْ فَهُوَ يَمْنُ كَمَلَتْ مُرُوَّتُهُ وَظَهَرَتْ عَدَالَتُهُ ، وَوَجَبَتْ أَخُوَّتُهُ » وقول بعض البلغاء : من شرائط المرءة التعفف عن الحرام والآثام ، والإعصاف في الحكم والكف عن الظلم ، وعدم الطمع فيما لا يستحق ، أو إعانة قوى على ضعف ، أو إثارة دفة على شريف .

ومثل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمرءة فقال : العقل يأمرك بالأفعم ، والمرءة تأمرك بالأجل .

فلمرعاة هى المرءة لا ما نطعم عليه الإنسان من فضائل الأخلاق ؛ لأن غرور الهوى ونازع الشهوة يصرفان النفس أن تركب الأفضل من أخلاقها

والأجل من طرائقها إلا من استكمل شرف الأخلاق طبعاً واستغنى عن تهذيبها
تكلفاً وتطبعاً ، ثم لو استكمل الفضل طبعاً - وفي المعوز أن يكون مستكملاً -
لكان في المستحسن من عادات دهره من حقوق المروءة وشروطها ما لا يتوصل
إليه إلا بالمعانة ولا يوقف عليه إلا بالنقد والمراعاة . ومن هنا ثبت أن مراعاة
النفس لأفضل أحوالها هي المروءة ، وإذا كانت كذلك فليس يتقاد لها مع قل
كلها إلا من تسهلت عليه المشاق رغبة في الحد ، وهانت عليه الملاذع من الدم ،
ولذلك قيل : سيد القوم أشقام . وقال أبو تمام الطائي :

والحمد شهد لا يرى مثاره يحنيه إلا من قيع الحنظل
غُلُ الحامله ويحسبه الذي لم يوه عاقه خفيف المحمل
وقد لحظ المتنبي ذلك ، فسجله في قوله :

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والاهتمام قتال

وفي قوله :

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

والداعي إلى استسهال ذلك شيثان : علو الهمة وشرف النفس : أما علو الهمة
فلأنه يدعو إلى التقدم ، ويحث على استنكار الضعة والمهانة ، ولذلك قال النبي
صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ وَأَشْرَفَهَا ، وَيَكْرَهُ
دَنِيَّهَا وَسَفَافَهَا » وقال بعض العلماء : إذا طلب رجلان أمراً ظفر به
أكثرهما مروءة .

وأما شرف النفس فهو الذي يغري الإنسان بقبول التأديب والتقويم ؛ لأن
النفس قد تجمع عن الأفضل وهي به عارفة ، وتفر عن التأديب مع استحسانها
له ؛ لأنها عليه غير مطبوعة ، وله غير ملائمة ، ولهذا قيل : ما أكثر من يعرف
الحق ولا يطيعه .

ومتى عرفت النفس قيمة الشرف رقيت في الفضائل ، وأما من منى بعلو الهمة ،
ولم يعرف قدر نفسه - فقد صار عرضة لأمر أعوزته آله ، وأفسدته جهالته ، فأصبح

كضرب يروم تعلم الكتابة ، وأخرس يرد الخطاية ، فلا يزيد الاجتهاد إلا عجزا ، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَا هَلَكَ أَمْرٌ وَ عَرَفَ قَدْرَهُ »
وقيل لبعض الحكماء : من أسوأ الناس حالا ؟ قال : من بعثت همته واتسعت
أمنيته وقصرت آلته وقلت مقدرته . وقال بعض الحكماء : تجنبوا المني ؛ فاءنها
تذهب بيهجة ماخوئتم ، وتستصغرون بها نعمة الله عليكم .

فأما معرفة قدر النفس إذا تجرد عن علو الهمة فإِنَّ الفضل به عاطل ، وما
أشبهه بالسلاح في يد الجبان الفشل : قال شاعر حكيم :

إذا أنت لم تعرف لنفسك جتها هوأنا بها كانت على الناس أهونا
ففسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك لها فاطلب لنفسك مسكنا

على أن معرفة قدر النفس مع صغر الهمة أولى وأفضل من علو الهمة مع دناءة
النفس ، ولعمري لا يختلف اثنان في أن السلاح القاطع في يد الجبان خير من سلاح
أقل مضاء في يد السفاح الشرير ، كذلك من علت جهمته مع دناءة نفسه فاءنه
يطلب مالا يستحقه ، ويطمع فيما هو أهل له ، أما الشريف النفس مع صغر الهمة
فاءنه يترك ما يستحقه ، ويقصر عما يجب له ، وفضل ما بين الأمرين ظاهر ، وإن
كان لكل منهما من الذم نصيب :

قال الحصين بن المنذر الرقاشي :

إن المروءة ليس يدركها أمرؤ ورث المكرم عن أب فأضاعها
أمرته نفس بالدناءة والحقا ونهته عن سبل العلا فأطاعها

وحقوق المروءة من الكثرة بحيث لا تحصى ، ومن الخفاء بحيث لا تظهر في
كل الحالات : فمنها ما يقوم في الزهم حسا ، ومنها ما يقتضيه شاهد الحال حسا ،
ومنها ما يظهر بالفعل ويخفى بالتعاطل ، ولذلك لا نرى بدامن التحدث في الأشهر من
أصولها وحقوقها ، وهذا ينقسم قسمين :

أحدهما شروط المروءة في نفسه ، والآخر شروطها في غيره : فأما الأول

فهو بعد التزام أحكام الشرع يكون بثلاثة أمور : العفة والزهادة والعيانة : فأما العفة فتوعان : العفة عن المحارم ، والعفة عن المال ثم : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَحَبُّ الْعَفَافِ إِلَى اللَّهِ عَفَافُ الْفَرْجِ وَالْبَطْنِ » وحكى أن معاوية سأل عمرا عن المروءة ، فقال : تقوى الله تعالى وصلة الرحم . وسأل للغيرة ، فقال : هي العفة عما حرم الله تعالى والحرفة فيما أحله الله تعالى . وسأل يزيد فقال : هي الصبر على البلوى والشكر على النعمى ، والعفو عند المقدرة . فقال معاوية : أنت منى حقا . وقيل : عار الفضيحة يكدر لذتها . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمولى كرم الله وجهه : « يَا عَلِيُّ ، لَا تُبْسِرِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ ؛ فَإِنَّ الْأَوَّلَى لَكَ ، وَالثَّانِيَةَ عَلَيْكَ » . وقال بعض الشعراء :

وكتمتى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتبتك المناظر
رأيت الذى لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر

تخمد الشهوة العقول ، فتعصمها عن الحق والفضيلة . وتقدر بالآل باب فتوردها موارد الهلاك ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَحَفِظَ مِنَ الشَّيْطَانِ : مَنْ مَلَكَ نَفْسَهُ حِينَ يَرْغَبُ وَحِينَ يَرْهَبُ وَحِينَ يَسْتَهْىِ وَيَحِينَ يَفْضُبُ »

وقهر الشهوة يبدرك بأمر ثلاثة : غض الطرف عن إثارتها ، فإنه الرائد الحرك ، والقائد للهالك ، وترغيبها في الحلال عوضا ، وإقناعها بالمباح بدلا ، فإن الله ما حرّم شيئا إلا أغنى عنه بمباح من جنسه ؛ لما علمه من نوازع الشهوة وتركيب الفطرة ؛ حتى يكون ذلك عوناً على طاعته .

وثالث الأمور إشعار النفس تقوى الله فى أوامره ، وإعلامها أنه يعلم خائنة الأعين وما تكن الصدور ، وأنه يجازى المحسن ويكافئ المسيء ، كما نزلت بذلك كتبه : روى ابن مسعود أن آخر ما نزل من القرآن الكريم : « وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ »

لَا يَظْلُمُونَ » وآخر ما نزل من الإنجيل : « وشر الناس من لا يسأل أن يراه الناس مسيئاً » وآخر ما نزل من الزبور : « من يزرع خيراً يحصد زرعه غبطة »

وأما العفة عن المآثم فهي كف اللسان عن الأعراض ؛ لأن الإنسان إذا لم يكبح جراح لسانه عن إيذاء عرض الناس تلوث بعاره ، وظن أنه لتجافى الناس عنه حتى يتقى ، فيتأذى في غيه حتى يهلك ويهلك . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أَلَا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ » جمع بين الدم والعرض لما فيه من إيذاء الصدور ، واكتساب الأعداء ، وقدح الكلام في الأعراض نوعان : أحدهما ما قدح في عرض صاحبه وهو الكذب وغش القول ، والآخر ما تجاوزه إلى غيره وهو الغيبة والنميمة والسعاية والسب بقذف أو شتم ، وربما كان السب أنكلها للقلوب وأبغها أثراً في النفوس ، وقد يكون لأحد شيئين : إما انتقام يصدر عن سفه ، أو إيذاء يحدث عن لؤم .

ويدخل في باب العفة عن المآثم الكف عن المجاهرة بالظلم ، وزجر النفس عن الإسرار بخيانة لأن المجاهرة بالظلم عتو مهلك ، وطغيان متلف ، وآخرته الفتنة التي تنعكس في الغالب على البادئ بها كما قال جل شأنه : « وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الْفِتْنَةُ نَائِمَةٌ ، مَنْ أَيْقَظَهَا صَارَ طَعَاماً لَهَا »

والباعث على الجهر بالظلم هو الجراءة والقسوة ، ولذلك قال النبي عليه السلام : « اطْلُبُوا الْفَضْلَ وَالْمَعْرُوفَ عِنْدَ الرَّحْمَاءِ مِنْ أُمَّتِي تَعْمِشُوا فِي أَكْنَافِهِمْ » والصادق عن ذلك أن يرى آثار الله تعالى في الظالمين ؛ قامت له فيهم عبرة ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يَتَوَظَّعْ ظَلَمَ أَحَدٌ غَيْرَ اللَّهِ لَهُ مَا اجْتَرَمَ » وقال أيضاً : « يَا عَلِيُّ ، أَنْتَ

دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ قَائِمَةٌ إِنَّمَا يَسْأَلُ اللَّهُ حَقَّهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ .

وأما الإصرار بالحياة فضمة ، ولولم يكن من ذم الحياة إلا ما يجده الخائن في نفسه من اللذلة لكفارة زاجرا ، ولو تصور عتي أمانته ، وجلوى قته لعلم أن ذلك من أرباح بضائع جاهه ، وأقوى البواعث على راحة الضمير وهدهو النفس واطمئنان البال .

والواجب ألا يصد الإنسان إلى التظاهر بالأمانة وهو يُسر الحياة ، فثوب الزياه يشف عما تحته

تحدث الآن عن ثانی شروط المروءة ، وهى النزاهة : والنزاهة تشمل التحف عن المطامع الدينية ، والتزهد عن مواقف الريه : إن الطمع شيطان الشره وقلة الآفة : فشره يحول بينه وبين القناعة بما أوتى مهما كثر ، ويفريه بما منع مهما كان حثيرا ، وهذه حال من يقدم المال على عزة النفس ، وقلم يصنع مثله إلى تأنيب أو تأديب :

ومن كانت الدنيا مناه وهمه سبته متى واستعبده المطامع ولا سبيل إلى حسم هذا الداء إلا باليأس والقناعة ، والتيقن بأن فساد نعموت حتى تستوفى رزقها .

وأما مواقف الريه فقد قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام : « دَعْ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ » وسئل محمد بن على عن المروءة فقال : ألا تعمل في السر عملا تستحي منه في العلانية . وقال حسان بن أبى سنان : ما وجدت شيئا أهون من الورع ؛ قيل له : وكيف ؟ قال : إذا ارتبت في شيء تركته .

والداعي إلى مواقف الريه شيطان : الاسترسال وحسن الظن ، والمنازع منها الحياء والخذر ؛ وقد تفتى الريه بحسن الثقة وطول الخبرة ، ولكن الخذر على أى حال أدعى إلى السلامة ، فما كل رية ينفىها حسن الثقة : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد خلق الله من الريب وأصونهم من التهم ، وقف مع زوجته صفية ذات ليلة

يحادثها على باب المسجد معتكفا ، فريه رجلان من الأنصار وانتحيا لما رأياه ، فقال لهما : على رسلكما إنها صبية بنت حبي . فقالا : سبحان الله أوفيك شك يارسول الله ؟ فقال : مه : إن الشيطان يجري من أحدكم مجرى لحمه ودمه ، فخشيت أن يقدف في قلبكما سوءا .

فترك مواقف الريب أدعى إلى السلامة ، والظن مفتاح اليقين

يقى علينا أن نوجز القول في الصيانة وهي ثالث شروط المروءة : وهي تشمل صيانة النفس بالتماس كفايتها وتقديم ماداتها ، وصيانتها عن تحمل المتن والاسترسال في الاستعانة : فأما التماس الكفاية فلا أن المحتاج إلى الناس كل منضم وذليل مستنقل ، وفي ذلك قالت العرب في أمثالها : « كلب جوال خير من أسد راض » وطرق التماس الكفاية نوعان : لازم وندب : فأما اللازم فساquam بالكفاية وأفضى إلى سدا الحاجة ، ويجب أن تراعى في طلبه شروط ثلاثة : استطابته من الوجوه المباحة ، وتوقي المحذور ، لأن المواد المحرمة مستحبة الأصول رديئة المحصول . وثاني الشروط طلبه من أحسن جهاته التي لا يلحقه فيها غش ، ولا يتدنس له بها عرض ؛ فإم المال يراد لصيانة الأعراض لا لا يتداهلها ، ولمز النفوس لا لا تداهلها : قال أبو بشر الضرير :

كنى حزنا أتى أروح وأعتدى ومالى من مال أصون به عرضى
وأكرما ألقى الصديق بمرح وذلك لا يكتفى الصديق ولا يرضى

وثالث الشروط هو التأني في تقدير كفايته ؛ فإن يسر المال مع حسن التقدير أجدى فعا من كثيره مع سوء التدبير : كالبنر في الأرض : إذا روى يسيره زكا ، وإن أهمل كثيره اضمحل . وقال محمد بن علي رضي الله عنه : الكمال في ثلاثة : العفة في الدين ، والصبر على النوائب ، وحسن التدبير في المعيشة . ومتى استكمل المرء هذه الشروط فيما يستمد منه قدر الكفاية فقد أدت حق المروءة في نفسه

وأما التنب فهو ما فضل عن الكفاية وزاد على قدر الحاجة ، والأمر فيه معتبر بحال طالبه ، فإِنْ كَانَ مِنْ قَاعِدِ عَنِ الْمُنَافَةِ فَحَسْبُهُ مَا يَكْفِيهِ ، وَلَيْسَ فِي الزِّيَادَةِ إِلَّا شَرٌّ وَنَهْمٌ وَكَلَامُهُا مَذْمُومٌ : وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي ، وَخَيْرُ الدَّكْرِ الْخَفِيُّ » . وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : اشتر ما ووجهك بالقناعة ، ونسل عن الدنيا يتجافيا عن الكرام ، فأما مَنْ حَلَّتْ هُمَةُ وَآثَرُ النَّهْوِ وَالْتَقَدُّمُ فَالْكُفَايَةُ لَا تَنْفَعُهُ .

وصيانة النفس عن تحمل المُنِّ والاسْتِرْسَالِ فِي الْإِسْتَعَانَةِ مَشْهُوْهَا كَوْنُ الْمُنَّةِ اسْتِرْقَاقَ الْأَحْرَارِ ، وَكُلُّ مَمْنُونٍ عَلَيْهِ ذَلِيلٌ مَهَانٌ ، وَلَا قَدْرَ عِنْدَ النَّاسِ لِمُنْتَهٍ : قَالَ دَجَلٌ لِعُمُرِضِيِّ اللَّهِ عَنَّهُ : خَدَمَكَ بَنُوكَ . فَقَالَ : أَغْنَانِي اللَّهُ عَنْهُمْ . وَقَالَ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ يَنْصَحُ ابْنَهُ الْحَسَنَ فِي وَصِيَّتِهِ : يَا بَنِي ، إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَكُونَ يَمْنُكَ وَبَيْنَ اللَّهِ ذُو نَعْمَةٍ فَافْضَلُ ، وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا ؛ فَإِنَّ الْيَسِيرَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَكْرَمُ وَأَعْظَمُ مِنَ الْكَثِيرِ مِنْ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ مَنْهُ كَثِيرًا . وَأَنْشُدْ نَعْلَبُ :

من عافخف على الصديق لقاءه وأخو الحوامج وجهه مملول

وإن كان الناس لا يستغنون عن التعاون ، فللقصود من التعاون تعاون الاختلاف يتكفئون فيه ولا يتفاضلون ؛ فليس من هذا بد ولا لأحد عنه غنى . ومن أقدم من غير اضطرار على الاستعانة بمجاه أومال فقد أساء إلى مروءته وإلى عزة نفسه . ومن اضطر إلى الاستعانة بمجاه غيره ، وأغناه ذلك عن الاستعانة بالمال - فلا عذر له في التعرض للمال ، فإنه تعذر عليه صلاح حاله إلا بحال يستعين به على نوائبه كان له مع الضرورة فسحة ، والقرض أفضل من العطاء : قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَعْيَاهُ رِزْقُ اللَّهِ تَعَالَى حَلَالًا فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ » . وَلَوْ أَنَّ كَانَ الدِّينَ رِقَا لَهُو أَسْهَلُ مِنْ رِقِّ الْإِفْضَالِ ، وَفِي ذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : مَنْ قَبِلَ صِلَتَكَ فَتُجَاعِكَ مَرُوءَةٌ ، وَأَذَلَّ لِقَدْرِكَ عِزَّهُ وَجَلَالَتَهُ . عَلَى أَنَّ هُنَاكَ أُمُورًا أَرْبَعَةً يَتِمَّاكَ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ مَرُوءَةِ السَّائِلِينَ :

أحدها أن يتجافى الضراعة والتذلل ، ويكون من التجل بـ حيث لا يجمع إلى ذل السؤال مهانة اتذلل ؛ وقد قيل لبعض الحكماء : متى يفحش زوال النعم ؟ قال : إذا زال معها التجل . وأنشد بعض أهل الأدب لعلي بن الجهم :

ولا عار إن زالت عن الحرمة ولكن عارا أن يزول التجل

والثاني أن يقتصر في السؤال على مادعته إليه الضرورة ، ولا يجعل ذلك ذريعة إلى الاغترام .

والثالث أن يعذر في المنع ويشكر على الإجابة ؛ فإنه إن منع فعلا يملك ، وإن أجيب فإلى ما لا يستحق .

والرابع أن يعتمد على سؤال من كان قساسة أهلا ، كأن المرجو للإجابة هو من كان كريم الطبع ، سليم الصدر ، يسأل شيئا ممكنا ؛ فإن من يسأل ما لا يمكن خليف بالحرماني : قال عبد الله بن الأهم لابنه : يا بني ، لا تطلب الحوائج من غير أهلها ، ولا تطلبها في غير حينها ، ولا تطلب ما لست له مستحقا ؛ فإنك إن فعلت ذلك كنت خليقا بالحرماني

انتبهنا الآن من القول في شروط المروءة في نفس الإنسان ، وأما شروطها في غيره فثلاثة : الموازنة ، والمياسرة ، والامتنان :

والأولى معناها الإسعاف بالجاء والامتنان في النوائب : والامتنان بالجاء يكون من الأعلى قدرا ، وربما كان أعظم من المال فعلا تزيد قيمته بالبذل ، وتقص بالبخل فلا غر لمن منحها أن يبخل به ؛ فإنه يكون أسوأ حالا من البخل بماله الذي قد يسهل نوائبه ويستبقه لتربيته ، أما البخل بالجاء فلا يضر إلا مقت الناس ، ولا يستبقى الأعداؤهم :

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ ، وَأَحَبُّ خَلْقِ اللَّهِ تَمَالَى إِلَيْهِ أَحْسَنُهُمْ صَنِيعًا إِلَى عِيَالِهِ » . وقال بعض الحكماء : اصنع الخير عند إمكانه يبق لك حمد عند زواله ، وأحسن والنوالة لك

يحسن لك والدولة عليك ، واجعل زمان رخائك عدة لزمان بلائك . ويعتبر
بذل الجاه من المروءة إذا كان من كرم النفس وشكر النعمة ، لا لالتباس
الجزاء .

وعلى من أسعد بجاهه ثلاثة حقوق يستكثرها الشكر ، ويستمد بها للزبد من
الأجر : أحدها أن يستسهل البذل ولا يؤديه كلهما ؛ فقد روى عن النبي عليه
الصلاة والسلام أنه قال : « مَنْ عَظُمَتْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَظُمَتْ مُؤْنَةُ النَّاسِ عَلَيْهِ » .
والثاني ترك الامتتان والاستطالة فانهما من لؤم الطبع وفيهما هدم الصنيع ،
والثالث أن لا يقرن بمشكور سعيه تقريبا بذنب ولا توبيخا على هفوة .
والإسعاف بالمال يقتضيه كون الأيام غادرة ، فلا يمنر فيها إلا عليم : قال
عدي بن حاتم :

كني زاجرا للمرء أيام دهره تروح له بالواغظات وتفتدى

وليس هناك أكرم من الإسعاف بالمال عند القدرة والضرورة ؛ فقد روى عن النبي صلى
الله عليه وسلم أنه قال : « خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ مُعْطِيهِ ، وَشَرٌّ مِنَ الشَّرِّ قَائِلُهُ »
أما الإسعاف في النوائب فتوعان : واجب وتبرع : فالواجب ما اختص
بالأهل والأخوان والجيران ؛ إذ يجب من حقوق المروءة في هؤلاء الثلاثة تحمل
أقوالهم وإسعافهم في النوائب ؛ حتى لا يلجئهم إلى سؤال غيره . وأما التبرع فيمن
عدا هؤلاء فيكون بفضل الكرم ، وإن كف الالئسان عنه فلا لوم عليه مالم يلجأ إليه
مضطر ؛ لأن القيام بالكل معوز وهذا هو حكم الموازنة

أما المياسرة فهي العفو عن المفوات والسامحة في الحقوق ؛ إذ لا مبرأ من سهو
وذلل ، ومن التمس بريئا من المفوات فقد طلب مستحيلا : قيل لا توشروان :
هل من أحد لا عيب فيه ؟ قال : من لا موت له . والمفوات نوعان : صفائر وكبائر :
فالصفائر مغفورة ، ولكن الكبائر لا تغفر إلا إذا صدرت عن سهو : حكى ابن
عون أن غلاما هاشميا عربد على قوم ، فأراد عمه أن يسيء به فقال : يا عم ، إني قد
أسأت إليك وليس معي عتلي ، فلا تسيء بي ومعه عتلك .

أما إن تشبه خطؤه بالعمد فيجب التثبت لأن التثبت نصف العفو . وقد قال بعض الحكماء : لا يفسدك الظن على صديق أصلحك اليقين له . ولكن الذنوب التي تعتمد على القصد لها حكم آخر ، ولا يخلو فاعلها فيما أتاد عن أربع أحوال :
فأولها أن يكون موقورا ، فاللائمة على من وتره ، وإن كان الصنف أجمل : قال بعض الحكماء : من كنت سببا لبلائه وجب عليك التلطف له في علاجه من دائه .

والحال الثانية أن يكون عدوا ، فالبعد منه أسلم ، والكف عنه أغنى ، وقد قال لقمان لابنه : « يا بني ، كذب من قال إن الشر بالشر يطفأ ، فان كان صادقا فليوقد نارين ولينظر هل تطفى إحداها الأخرى ؟ وإنما يطفى الخير الشر كما يطفى الماء النار .

والحال الثالثة أن يكون لئيم الطبع خيث الأصل ، فهو لا يستقبح الشر ، ولا سلامة من مثله إلا بالبعد والصفح والاعراض ، فإنه كالسبع الضاري في سوارح الغنم ، وكالتار المتأججة في يابس الحطب لا يقربها إلا تالف ولا يدنو منها إلا هالك .

والحال الرابعة أن يكون صديقا قد تغير ، وأخا قد تنكر ، فعدل عن بر الإخاء إلى جفوة الأعداء . ومن الناس من يرى أن متاركة الأصدقاء إذا تغيروا ووفروا أولى وأسلم : كأعضاء الجسد إذا فسدت كان قطعها أقرب إلى السلامة : وقد قال بعض الحكماء : رغبتك فيمن يزهد فيك ذل نفس ، وزهدك فيمن يرغب فيك صغر همه . ولكن هذا مذهب من قل وفاؤه وضعف إixaؤه ، فلا يفضل أخذ ، ولا إلى العفو أخذه ، وقد علم أن نفسه قد تطفى عليه قترديه ، وأن جسده قد يستقم عليه فيؤله ويؤذيه ، وما أخص به وأخنى عليه من صديق !

لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فصل من قطعنا ، وقال لقمان لابنه : يا بني ، لا تترك صديقك الأول ، فلا يطمئن إليك الثاني ، يا بني اتخذ ألف صديق والألف قليل ، ولا تتخذ عدوا واحدا والواحد كثير .

وقيل للمهلب بن أبي صفرة : ما تقول في العفو والعقوبة ؟ قال : هما بمنزلة الجود

والبخل فتمسك بأيهما شئت . وإذن فمن جقوق الصفح الكشف عن سبب الهفوة ليعرف الداء ويصف الدواء ؛ فإم كان الجفاء لملل فودات الملل ظل الغمام ، وحلم النيام ؛ وعلاجه أن يترك على مله ، فيمل الجفاء يكمل الإخاء . وإن كان الجفاء لزال لوحظت أسبابه ، ونظر حاله بمنزله ، فإن ظهر ندمه وبان خجله فلا ذنب له ولا لوم عليه : قال بعض الحكماء : شفيح المذنب إقراره ، وتوبته اعتذاره . وقال بعض البلغاء : من لم يقبل التوبة عظمت خطيئته ، ومن لم يحسن إلى التائب قبحت إساءته . ولكن إذا لم يتدارك ذنبه بمنوره وزيده بتوبته وجبت مراعاة حاله عند المتاركة ؛ فقد يكون كف عن شيء عمله ، والكف معناه التوبة ، أو يكون قد وقف على ماسبق من خطئه غير تارك ولا متجاوز ، ووقوف المرض أحد البرأين فيجب العفو عنه ومحاولة إصلاح ما فسد من إخوانه ؛ لأن السقم إذا لم يعالج امتد إلى الصحيح من الجسم ، وإن عولج سمرت الصحة إلى ما فسد منه ؛ غير أنه إذا تجاوز مع الأوقات وزاد خطؤه على مرور الأيام فهذا هو الداء العضال . فإن أمكن إصلاحه بالترغيب والعتاب ، وإلا فآخر الداء العياء السكى .

تكلما في شطر المياسرة الأول وهو العفو عن الهفوات ، أما الشطر الثاني وهو المسامحة في الحقوق فلأن من أراد كل حقه من النفوس المستصعبة بشح أو طمع لم يصل إليه إلا بالمتافرة والحاشنة ، والطباع تحقت من بناقها ، وتجب من يسامحها ، ولذلك كان أليق الأمرين بالمروءة استلطاف النفوس بالمساحة وتألفها بالمياسرة والمساهلة : قال بعض الحكماء : من عاشر إخوانه بالمساحة دامت له موداتهم . والمساحة نوعان : في عقود وحقوق : فأما العقود فهو أن يكون سهل المناجزة ، بعيدا عن المكر والحديعة : قال عليه الصلاة والسلام : « أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ مُيسِرٍ لِمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا » . وأما الحقوق فهي ترك المنازعة في الرتب ، وهذا بالكريم أليق وعليه أجدى ؛ لأنه إن شاح فيها ونازع كل هذا الطريق الحشن الذي سلكه أخفض للمرتبة وأمنع من التقدم : حكى أن فتى من بني هاشم تخطى رقاب الناس عند ابن أبي داود فقال : يا بني ، إن الآداب ميراث الأشراف ، ولست أرى عندك

من سلفك إرثا .

و يدخل في باب المسامحة في الحقوق التسمح في الأموال ، وهذا قد يكون مسامحة إسقاط لعدم وقتر ، أو مسامحة تخفيف لعجز ، أو مسامحة إنكلر لعسر . وإذا كان الكريم قديم الجود بما نحو به يده فما أولاه بالجود بما خرج عن يده ! وربما كانت المسامحة آمن من رد السائل ؛ لأنه كما اجتراً على سؤالك يجترئ على سؤال غيرك إن رددته .

نتحدث الآن في ثالث شروط المروءة في غيرك ، وهو الإفضال : للإفضال نوعان : إفضال اصطناع وإفضال استكفاف ودفاع : والأول ما أسداه من جود لشكور ، والثاني ما اكتسب به مودة نفور ، وكلاهما من شروط المروءة لما فيهما من كثرة الأجاب والأشباع . ومن قلت صناعته في الشاكرين وأعرض عن تأف الناشرين عاش وحيدا مهجورا متروكا : قال بعض الأعراب :

من جمع المال ولم يجده وترك المال لعدم جده

هان على الناس هوان كلبه

فاهن ضاقت به الحال عن الاصطناع بماله ، وحرم آله المروءة وسنادهـا فليواس بنفسه موااة المسعف ؛ قال المتنبي : « فليسعد النطق إن لم تسعد الحال » ثم يجب ألا يجزع إذا لم ير لعمله نتيجة واضحة ؛ فإن الناس لا يساوون بين المعطى والمانع ، ولا يهتمهم القول دون الفعل ، ويرون الكلام دون المال كالصدي : إن رن صوتا لم يجد نفعا ، ولكن الموااة بلطف الكلام خير من لاشيء .

وأما إفضال الاستكفاف فلا أن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة ومعا ند فضيلة يعيش الأوم على السفه . فاون لم يعرض عن استكفاف السفهاء صار عرضه هدفا للمثالب ،

ولا استكفاف السفهاء بالإفضال شرطان : أحدهما أن يخفي إفضاله حتى لا يطعم فيه السفهاء ، فيعمدوا إلى سلب ماله بالتمرض لثلبه . والآخر أن يتطلب لمجاملته

وجها يجعله سبب الإفضال؛ حتى لا ينهم بالسفه.

إن الأمان يجد في حياته من يملقه ويدافع عنه فهو ملحوظ المحاسن محفوظ
للساوي، ولكنه بعد موته حديث منتشر، لا يدافع عنه صديق أو شقيق،
فليجتهد كل منا أن يكون أحسن حديث ينشر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: «اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل
سقمك، وغناك قبل فقرك، وقرأتك قبل شغلك، وحياك قبل موتك»
ومن عمل بذلك كان سعيه في الناس مشكوراً، وأجره عند الله
منخوراً.

علو الهمة

علو الهمة استشراف النفوس إلى معالي الأمور وتعلقها بأسباب الكمال
وعلم التوقف بها عند مقتضيات الطبيعة، وهو خلق يختص بالأمان دون غيره
من ضروب الحيوان؛ فإنها تتحرى الفعل بقدر ما في طبيعتها،
قال علي كرم الله وجهه: «قدر الرجل على قدر همته ومعدته على قدر
مروءته وشجاعته على قدر أخته وعفته على قدر غيرته» فما جيل عليه الحر
الكريم ألا يبتغى من شرف الدنيا بما انبسط له أملاً فيما هو أسنى درجة منه وأرفع
منزلة: ومن ذلك أن موسى لما كلمه الله لم يقف عند ذلك الحد، بل سأله النظر
إليه؛ لأنه أشرف من المنزلة التي نالها. وفي ذلك دلالة على أن الحر الكريم
لا يبتغى بمنزلة إذا رأى ما هو أشرف منها، فلو الهمة يأبى إلا علواً وإن لاقى في
سبيله متاعب لا قبل له بها:

قال أبو الطيب المتنبي:

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الأجسام

وقال أيضاً:

ولا المشقة ساداً المس كاهم الجود يفتقر إلاقدام قتال

وفي علو الهمة يقول زياد بن ظبيان لابنه عبيد الله : ألا أوصي بك الأمير زيادا ؟ قال : يا أبت إذا لم يكن لك في الإوصية الميت فالحى هو الميت .

ومن أشرف الناس همة عقيل المري ، وكان أعرايسا يسكن البادية وكان تصهر إليه الخلفاء ، وخطب إليه عبد الملك بن مروان ابنته لأحد أولاده ، فقال له : جنبني هجاء وللك !!

ودخل الفرزدق على سليمان بن عبد الملك فقال له : من أنت ؟ وتبهم له . فقال : أوما تعرفني يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا . قال : أنا من قوم منهم أوفى العرب وأسود العرب وأحلم العرب وأفرس العرب وأشعر العرب . قال : والله لتبين ما قلت أولا وجعن ظهرك ، ولأهدمن دارك . قال : نعم يا أمير المؤمنين : أما أوفى العرب فخاجب بن زرارة الذي رهن قومه عن جميع العرب فوقى بها ، وأما أسود العرب فقيس بن عاصم الذي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط لهداه وقال : « هذا سيد الوبر » وأما أحلم العرب فعتاب بن ورقاء الرياحي ، وأما أفرس العرب فالخريش بن عبد الله السعدي ، وأما أشعر العرب فأنذا بين يديك يا أمير المؤمنين . فاعظم سليمان ماسمع من فخره ولم ينكره ، وقال : ارجع على عقيلك فالك عندنا شيء من خير . فرجع الفرزدق وقال :

أيتناك لامن حاجة عرضت لنا إليك ولا من قلة في مجاشع
وقال الأوص في الفخر وهو آخر بيت قالته العرب :

مامن مصية نكبة أرى بها إلا تشرقني وترفع شاني
وإذا سألت عن الكرام وجدتني كالشمس لا تخفى بكل مكلف

ومن علو الهمة عزة النفس بإنزالها المنزلة اللاحقة بها ، ومعرفة هذا تتطلب من الإنسان حذقا وعلما بأقدار الناس ومنازلهم والتمييز بين درجاتهم ليستطيع أن ينزل في طبقته من الناس ولا يجاوزها إلى ما فوقها فيكون بموضع ذلة واحتقار ممن يخاطبهم ، أو مادونها فيكون غرضا لسهام المستعدين ولوم اللابئين ، وذلك حال لا يدركها إلا القليل ممن رزق عقلا وحكمة وحسن بصر بالأمر : مثل بعض الحكماء :

ما أصعب الأشياء ؟ فقال : أن يعرف الإنسان قدره .

وإذا اقترنت عزة النفس بعلو الهمة ظهر فضل الإنسان وأدرك ما يسجز عنه الكثير ممن شرفت نفوسهم وصنرت همهم ، أما إذا تجردت عزة النفس عن علو الهمة فقد ضاعت ثمرتها وظل صاحبها خامل الذكر صغير القدر ، وكانت بمنزلة القوة في الكسلان والجلادة في الجبان : يذهب بالأولى الكسل والثانية الفضل .

إن الإنسان يحتاج في إدراك مطالبه المختلفة إلى أن يكون ذا منزلة رفيعة في النفوس ؛ فإن من كان كذلك قبلت شفاعته وقضيت حاجته وبالغ الناس في إكرامه والزلنى إليه ، ولا يكون كذلك إلا بكرة النفس وصيانتها عما يشينها .

ومما يساعد على رفعة المنزلة في الناس الجاد والعفة والسخاء ووفرة المال والعلم والمنصب وأمور أخرى يرجع إليها الفضل في كثير من المواطن في نجاح الإنسان في أعماله كمذوبة ألسان وحلاوة الشماائل .

وأكثر أحوال الناس والدرجات التي ينزلونها في هذه الحياة إنعما صاروا إليها بأعمال مختلفة وصور شتى أكثرها صادر عن عزة النفس ، فهي التي تعد للإنسان منزلته في المجتمع الإنساني ، وتخصه بنصيب من الرفعة بمقدار نصيبه منها وبمقدار ما يشعر به من الشرف : ترى اثنين يكادان يتحدان في كل شيء من مميزاتهما وصفاتهما وعملهما ، فتزلهما من نفسك منزلة واحدة حتى إذا كان لأحدهما إليك حاجة وأخذ يحدثك في شأنها ظهرت عليه جلالة عزة النفس ورأته أيما تأفف نفسه أن يقارف من القول والفعل ما يحيط بمنزلته من نفسك ، فتقبل عليه أيما إقبال وتراه خليقا أن يسعف بحاجته .

والآخر يلجأ في حاجة فلا تنكسر قلبه ، ثم لا تلبث أن تزدره لما تراه فيه من ضعف النفس وتملكك بالثناء الكاذب والامطراء لك بما ينم على ضعف في خلقه وازدراء بنفسه ، فلا تراه لهذا أهلا لموتك ، ثم إذا أقام عنك لا تعجب من نفسك

إلا أن تشيع بما يتبين منه منزلته في قلبك :

إذا أنت لم تعرف لنفسك حقها هو أنها يا كانت على الناس أهونا
ففسك أكرمها وإن ضاق مسكن عليك لما فاطلب لنفسك مسكنا
وياك والسكنى بمنزل ذلة يعد مسيئا فيه من كان محسنا
قد يخطئ كثير من الناس في طلب عزة النفس فيخطونها إلى الكبر ، فلا يكون
لهم من وراء هذا غير استصغارهم والخط من شأنهم ، كما يخطئ من ينزلون
إلى مادون درجتهم ، فيخالطون السفلة والأوشاب ومن لا يرون حرجا في فعل
ما ينمون عليه ، وهؤلاء ومن درج في طريقهم قد رضوا لأنفسهم بالهون ،
وانعطوا عن المنزلة اللائقة بهم . ومن رضى لنفسه مخالطة الأذنياء وغشيان مجالس
السوقة عد في درجتهم واقترن بهم في أعمالهم ونسب إليه كل ما ينسب إليهم من
قييح وشين . وإنك تنظر الاله انسان في جماعة من السقاط فتعده لأول وهلة منهم ،
وتعتقد فيه النذالة والامساف إلى الدنايا ، وإن تبين لك فيما بعد شرف نسبه وزكاه
حبه ، وتعد من أسباب نقصه عندك انحطاطه إلى مخالطة من هم دونه في المنزلة
والقدر .

ولسانكشك في أنا ترى من أفتنا احتقارا الذي يكون شأنه ما ذكرنا كما
نجد منها إجلالا وإعظاما لمن نراه يخالط العطاء ويضئ بمجالس أهل الدين والعلم
ومن عرفوا باستقامة أخلاقهم وسمو آدابهم ، وينزه نفسه عن الفضول وما لا يجل
بكبار النفوس .

وعزة النفس صفة شريفة تجمع إليها صفات شتى من صفات الكمال ، فمن انصف
بها انصف بالوقار والبعدمن الكبر وصيانة النفس عن مخالطة من لا تليق بمخالطتهم
ومحاسبة من يصاحبهم في المحمود من أقوالهم وأفعالهم والأقمة من كل ما يستتبع مذمة
ويجلب شيئا .

وتربي هذه الصفة في الأحداث بمحملهم على مصاحبة ذوى النفوس الكبيرة
ومجانبة ذوى النفوس الصغيرة ليكون هذا سببا في اعتيادهم عزة النفس

والإحساس بالشرف ؛ وأن يمنعوا من التلق والكذب ويؤثروا الصدق على مادونه في كل المواطن ، ويجأوا إلى مطالبهم التي فيها فائدة لهم ، ويمنعوا منها إذا لم يكن فيها فاع لهم من غير اكتراث لما يبدونه من عبارات الملق والترضي بالوسائل المضحكة التي يقدمونها إلى الآباء ، فينالون بهما رهم ؛ وأن نبدي أمامهم احترام من يكرم نفسه وإن كان فقيرا جاهلا ، ونحترق ذليل النفس وإن كان غني المال وافر العلم والجاه .

الحمة

ومما جلت عليه النفوس الحمة ، ومعناها المحافظة على الحرمة من التهمة ، وهي أنواع ثلاثة : حمة النسب ، وحمة العرض ، وحمة الدين : أما حمة النسب فأظهر ما تكون في العرب ، وإليك طرفا من مظاهرها فيهم .

(١) كان الفرزدق لا يشد بين يدي الخلفاء والأمراء إلا قاعدا ، فدخل على

سليمان بن عبد الملك ، فأنشده شعرا مخرفه بأبائه وقال من جلته :

تالله ما حملت من ناقة رجلا مثلي إذا الرمح لفتني على الكور

قال سليمان : هذا المدح لي أم لك . قال : لي ولك !! فغضب

سليمان ، وقال : قم فآتم ولا تشد بعمه إلا قاعما . قال الفرزدق :

لا والله أو يسقط إلى الأرض أكرى . قال سليمان : ولي على الأحق

وارفع صوته ، (ومع الضوضاء بالباب) ، قال سليمان : ما هذا ؟ قيل

له : بنو عجم على الباب يقولون : لا يشد الفرزدق قاعما وأيدينا في

مقابض سيوفنا . قال : فليشد قاعدا .

(٢) وفد الوليد بن جابر بن ظالم الطائي على معاوية في أيام استقامة

الأمور له ، فدخل عليه في جملة الناس ، فلما انتهى إليه استسبه

فانتسب له ، فقال : أنت صاحب لية المدير . قال نعم . قال : وأنتما تخلو

مسامعي من رجزك تلك الليلة وقد علا صوتك أصوات الناس

وأنت تقول :

شدوا فداء لكم أمي وأب فإني الأمل من غلب
هذا ابن عم المصطفى والمتجب تنميته للعلياء سادات العرب
ليس بموصوم إذا نصَّ النسب أول من صلى وصام واقترب

قال : نعم أنا قائلها : قال : فلماذا قلتها ؟ قال : لأننا كنا مع رجل لا يعلم خصلة
توجب الخلافة إلا وهي مجموعة له : كان أول الناس سلما ، وأكثرهم علما ، وأرجحهم
حلما ، فات الجياد ، فلا يشق غباره ، يستولى على الأمد فلا يخاف عثاره ، وأوضح
منهج الهدى ، فلا يبيد مناره ، وسلك القصد فلا تدرس آثاره ، فلما ابتلانا
الله تعالى بافتقاده ، وحول الأمر إلى من يشاء من عباده — دخلنا في جملة
المسلمين ، فلم نزرع بدا عن طاعة ، ولم نصدع صفات جماعة ، على أن لك منا
ما ظهر ، وقلوبنا بيد الله ، وهو أملك بها منك ، فاقبل صفونا ، وأعرض عن
كدرنا ولا تتركنا من الأحقاد ؛ فإن النار تفتح بالزناد . قال معاوية : أتهددني
يا أخا طيء ؟ بأوباش العراق أهل التفاق ، ومعنى الشقاق ؟ فقال : يا معاوية ،
هم الذين أشرفوك بالريق ، وجسوك في المضيق ، وذادوك عن سنن الطريق
حتى لذت منهم بالمصاحف ودعوت إليهم من صديق بها وكذبت ، وآمن بمنزلتها
وكفرت ، وعرف من تأويلها ما أنكرت . فغضب معاوية ، وأدار طرفه فيمن
حواله ، فإذا جلهم من مصر ، وفر قليل من اليمن ، فقال : يا أيها الشقي الخائن
إني لا أخال أن هذا آخر كلام تنفوه به ، وكان عفير بن سيف بن ذى يزن
بباب معاوية يعرف موقف الطائي ، ومراد معاوية ، تخاف عليه ، فيجهم عليهم
الدار ، وأقبل على اليمانية فقال : شامت الوجوه ذلا ، وفلا وجدعا (١)
وفلا (٢) ، ثم التفت إلى معاوية فقال : أي والله يا معاوية ، ما أقول قولي هذا
جبا لأهل العراق ، ولا جنوحا إليهم ، ولكن الحفيظة تذهب الغضب ، لقد
وأيتك بالأمس خاطبت أخارية (يعنى صمصمة بن صوحان) وهو أعظم جرما

عندك من هذا ، وأزكى لقلبك ، وأقبح في صفاتك ، وأجَدَّ في عداوتك ، وأشدَّ انتصاراً في حركك ، ثم أثبتته وسرحته ، وأنت الآن جمع على قتل هذا . زعمت استصغاراً لجماعتنا ، ولعمري لو وكلتك أبناء قططان إلى قومك لكان جددك العائر ، وذكرك الدائر ، وحطك النفل ، وعرشك المثلول ، فاروق على ظلمك (١) ، وأطوّرنا على بُلّةنا (٢) ليسهل لك حزننا ؛ فإننا لانرم بوقع الضيم ، ولا نقر بفار القتن ، ولا ندرّ على الغضب . فقال معاوية : الغضب شيطان ، فأربع نفسك أيها الانسان ؛ فإننا لم نأت إلى صاحبك مكروها ، ولم ننتهك منه محرماً فدونك ؛ فإنه لم يضر عنه حملنا ، ويسع غيره . فأخذ غفير بيد الوليد ، وخرج به إلى منزله ، وقال : والله لتؤوين بأكثر مما آب به معدى من معاوية .

وأما حية العرض فهي عامة في الناس شاملة وهي فيهم على ثلاث مراتب : إفراط ، وتفریط ، واعتدال :

أما الإفراط فهو أن تقلب على الانسان حتى تسكدر عليه عيشه ، وقد يفضي به هذا الإفراط إلى أن يرمى بالسوء عرضه : قال صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ مِنْ الْفَيْزَةِ غَيْرَةٌ يُفْضِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهِيَ غَيْرَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ غَيْرِ رِيَّةٍ) وقال أمير المؤمنين : لا تنكر الفيرة على أهلِكَ فتَرْمِي بالسوء من أجلِكَ .

وأما التفریط فهو أن تُفَقِّد هذه القوة أو تضعف في بعض الناس حتى لا يبالي بمرضه وما يصنع به

وأما الاعتدال فهو الوقوف بها عند القصد واستعمالها في حدود المروءة والحكمة وأما حية الدين فهي أيضاً شاملة ، وقد يعبر عنها بالصيبة ، ولكن الفرق بينهما ظاهر ، وكل منهما من ثمرات الغضب للدين إلا أنه إن اقتص بالمدافة أو الإشارة بالدين وآثاره ، ونجرد عن الطعن والتفيس في غير الانسان فهو حية ، والإفراط عصية .

والحية في الدين محمودة ولا يخلو منها طبع ، وإن اختلفت مراتبها في النفوس :

(١) ارفق بنفسك (٢) احتملنا على فسادنا

قال بعضهم : رأيت يثمداد رجلا مكشوف البصر يسأل الناس ويقول : من أعطاني فلنا سقاء الله تعالى على يد معاوية قال : فتبعته حتى خلوت به فاطمته لطمه أوجعته وقلت : عزلت أمير المؤمنين عن الحوض يا فاسق فقال : أتريد أن أسقيهم على يد أمير المؤمنين من حوض الكوثر بفلس واحد ؟ لا والله لا كان ذلك أبدا ، وأنا لم أذكر معاوية حوضا في كلامي ، فليسهم من حيث شاء .

وأما العصبية فلا يخلو منها أيضا طبع بشر ، فكل ذي دين يتعصب لدينه ؛ إذ كل أحد يرى أنه على حق ، ويعتمد أن غيره على ضلال ، فيتعصب له : ذكر ابن الجوزي في كتاب الأذكياء أنه كان يثمداد في طرف الجسر سائلا أعيان : أحدهما يتوسل بأمير المؤمنين ، والآخر بمعاوية ، ويتعصب لهما الناس ، فيجمعان القطع ، وإذا انصرفا اقتسما ما حصل لهما ، وكانا يمتثلان على الناس بذلك .

وكان صاحب ربيع يتشيع ، فارتفع إليه خصمان : اسم أحدهما على ، والآخر معاوية . فالتحق على معاوية فضربه مائة سوط من غير أن تتجه إليه حجة ، فظن من أين أتى ذلك ، فقال : أصلحك الله سل خصمي عن كنيته ، فإذا هو أبو عبد الرحمن ، فبطحه وضربه مائة سوط ، فقال لصاحبه : ما أخذته مني بالاسم استرحمته منك بالكنية .

وقال الراغب في المحاضرات : إن بزوين قرية أهلها متناهون في التشيع ، فر بهم رجل فسألوهم عن اسمه فقال عمر : فضر يوه ضربا شديدا ، فقال : ليس اسمي عمر : بل عمران ، فقالوا أشد من الأول فإن فيه عمرو حرفين من اسم عثمان فهو أحق بالضرب ، ومن ذلك قصة الحجاج بن عكاظ السلمي : وتلخيصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر وأعرس بصفية جاءه الحجاج وكان أول ما قسم أسلم وشهد خيبر فقال : يا رسول الله إن لي مالا عند صاحبتى أم شيبه ولى مال متفرق ، فأذن لي في العودة إلى مكة على أسبق خبر إسلامي إليه فإنني أخاف أن يذهب مالي لو علموا . فأذن له الرسول ، فقال : يا رسول الله ، إنني أحتاج أن أقول فقال رسول الله : وأنت في حل . قال : فخرجت حتى وصلت إلى الثنية . ثنية البيضاء

ووجلت بها رجالا من قريش يستمعون الأخبار ، وقد بلغهم أن النبي سار إلى خيبر ومنه رجال هناك ، فلما رأوني قالوا : هذا لعمرك الله عنده الخبر ، أخبرنا يا حجاج ، فقد بلغنا أن القاطع (يريدون النبي) قد سار إلى خيبر ، قتلتم لهم : بلغني أنه سار إليها ، وعندي من الخبر ما يسركم ، فقالوا : هات يا حجاج . قتلتم : هزم هزيمة لم تسمعوا بمثلا ، وأسر محمد أسرا ، وقالوا : لا تقتله حتى تأتي به إلى مكة ، فيقتلونه بين أظهرهم قال : ققاموا وصاحوا بمكة قد جاءكم الخبر ، قال : قتلتم : إذن أعينوني على جمع مالي على غرمائي بمكة فأني أريد أن أقدم خيبر فأصيب من نزل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى هناك ، ققاموا فجمعوا مالي كأحب جمع سمعت به ، قال : ثم جئت صاحبتى ، قتلتم : مالي لعل الحق خير قبل أن يسبقني التجار . فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبر أقبل حتى وقف إلى جنبى ، فقال : يا حجاج ، ما هذا الخبر ؟ قتلتم له : وهل عندك كتمان لما أضعه عندك ؟ قال : نعم : قتلتم احفظ على حديثي يا أبا الفضل ؛ فأني أخشى الطلبواكم على ثلاثا ، ثم قل ماشئت قال : أفضل : قتلتم : والله إنى تركت ابن أخيك عروسا على بنت ملكهم يعنى صفية ، ولقد افتتح خيبر ، وصارت له ولأصحابه ، فقال : حقيقة ما أقول يا حجاج ؟ قتلتم : إى والله ، ولقد أسلمت وما جئت إلا مسلما لأخذ مالي فرقا من أن أغلب عليه ، فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرى ، فهو والله على ما تحب حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس حلة له ، وتخلق ، وأخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى الكعبة ، وطاف بها فلما رآوه ، قالوا : يا أبا الفضل هذا والله التجلد لحر المسبية . فقال : كلا والله الذى حلقت به لقد فتح محمد خيبرا وترك عروسا على ابنة ملكهم ، قالوا : من جاءك بهذا الخبر ؟ قال : الذى جاءكم به ، ولقد دخل عليكم مسلما وأخفاه ، وانطلق ليلتحق بمحمد وأصحابه .

الاعتماد على النفس

من الطلبة من إذا ألقى عليه المعلم مسائل فى الرياضة مثلا اجتهد فى فهمها وحاول حلها بنفسه حتى يعرف الإجابة عنها .

ومنهم من لا يجهد نفسه في فهم ما يلحق عليه من الدروس ولا يحاول حل مسألة بنفسه ويثقل على إخوانه .

ومن التجار من يشار أعماله التجارية من البيع والشراء والمحاسبة بنفسه ، ومنهم من يثقل على عماله .

ومن الأطباء من يشار علاج المرضى بنفسه، ومنهم من يتكل على المرضى :
قالذي يقوم بأعماله يسمى (معتمدا على نفسه) ، والذي يتكل على غيره يقال له (متواكل) :

فلا اعتماد على النفس : أن يقوم الإنسان وحده بأعماله التي تدخل تحت قدرته من غير أن يتواكل أو يكون عيلا على غيره من الناس .

مزاياه

١ - هو أس الفوائد : لأنه يستلزم الثقة بالنفس وقوة العزيمة والجد والسعي وعدم التواكل ، ويمود الاستقلال والقيام بأعباء الحياة .

٢ - نجاح الإنسان : فالطالب الذي يحل المسألة بنفسه ويجهد في فهم دروسه ويبحث بنفسه في المعجمات عن الكلمات التي لا يعرفها - يكمل نفسه ويصل إلى غايته من الفوز والنجاح .

٣ - إتيان الأعمال : فزارع الذي يشار زرع أرضه بنفسه يكون ذلك أدعى إلى إجادة الزرع وإتقانه ، وكذلك العمال والتجار .

٤ - سرور النفس وبهجتها : إذ الإنسان يسر بعمل نفسه ، ويستبسط بالمال الذي يكسبه أكثر مما يربته ، ويتفق منه بقدر وحذر .

وعلى الجملة فعليه المول في نجاح الإنسان وسعادته ورق العالم وحضارته ، وعليه قامت كل إصلاحات العالم التي جاء بها الرسل الكرام ، ونادى بها المصلحون في العالم :

فهو الذى بث فيهم الآمال ، فلم تنن عزائمهم ، ولم تخفت أصواتهم أمام مامنوا به من الشدائد ولا قوّه من العناد ولحقهم من الأذى والآلام ؛ فآى نفس تلك التى تنشر مبادئ الدين الإسلامى فى أنحاء جزيرة العرب فى أقصر الأوقات بين قوم ذوى عناد أقنوا عبادة الأصنام ، واستأنوا فى الدفاع عنها ؟ لاجرم أنها نفس ملئت ثقة بما تدعو إليه ، فبانت لقوتها الصعاب ، وذلت ليقينها العقبات .

ولولا الاعتماد على النفس والثقة بما مأخذ أبوبكر فتنة المرتدين التى اندلع لها فيها فى جزيرة العرب إثر لحاق النبى عليه السلام بالرفيق الأعلى مع قلة جنده وكثرة عدوه .

ولولا الاعتماد على النفس وقوة الثقة بها ما أقدم عمر بن الخطاب على غزو فارس والروم (ومما دولنا ذلك الزمان) — بجيش قليل العدد ، قوّة الثقة بالله ، وعدته الاعتماد على النفس .

والاعتماد على النفس هو الذى حدا طارق بن زياد إلى غزو بلاد الأندلس بجيش قليل العدد وإحراقه سفن جيشه بنفسه حتى قطع على من معه كل أمل فى الحرب ليزيد من اعتمادا على أنفسهم ووثوقا بها ، وإن خطبته التى ألقاها على ذلك الجيش لتعلم مثلاً أعلى فى الاعتماد على النفس وقوة العزيمة ، وحسبك منها قوله : (أيها الناس ، أين المفر ؟ البحر من ورائكم ، والعدو أمامكم ، وليس وراءكم والله إلا الصديق والصبر . واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الأيتام فى مادبة الثام ، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته ، وأقواته موفورة ، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم ، ولا أقوات إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم) .

انظر كيف قاده الاعتماد على النفس إلى ذلك الملك الشاسع والسلطان الواسع ، وخلد له فى صحائف المجد والعبقريّة أثر خالد أخلد الجبال .

وبالاعتماد على النفس خاطر المستكشفون بأنفسهم وأموالهم فى البحث عن بلاد لا وجود لها إلا فى خواطرهم وبينهم وبينها أهوال عدة ومخاوف جمّة ، وهو الذى

خلد ذكر كرسنوف كلومب ، وقرن اسمه بقارة أمريكا ، وكشف للعالم عن دنيا جديدة تفيض بالخير العيم .

وحسب العالم منها أن يقوم من أفرادها رجل عبرى مثل (أديسون الذى يلقب بملك العلم) فيعلا الدنيا باختراعاته : كاللحكي والصور المتحركة والمصباح الكهربائي والمراكب الكهربائية إلى أمثال ذلك مما أربى على سبعةائة اختراع .

والاعتماد على النفس عدة الناشئ في هذه الحياة : به يكمل نفسه ، ويثقف عقله ، ويصير عضوا نافعا بين أفراد أمته ؛ فليست الحياة للضعاف المتواكلين : وإنما رجل الدنيا وواحدها من لا يعمل في الدنيا على رجل

ضرورة الاعتماد على الله

ولا يستغنى الاعتماد على النفس عن الاعتماد على الله الذى هو مصدر القوة وواهب الهداية .

ففى اعتمد الانسان على ربه واستمد منه الهداية والمعونة ثم وثق بنفسه واعتمد عليها — كان أثبت جنانا وأكثر اطمئنانا فبلغ ماتوق إليه نفسه من جلائل الأعمال .

فتق بالله فوق نفسك بنفسك دون تفريط ولا إفراط ، واصحب اعتمادك على الله بالجد جهد استطاعتك ؛ إذ الأسباب مربوطة بالمسيبات : فالاجتهاد مطية النجاح ، والزراعة وسيلة الحصاد ، والتجارة طريق الربح والكسب ، والكسل أساس الخيبة والفقر ، ولكن يجب أن تمتلئ الأفتنة بأن الأسباب لا قيمة لها ما لم تلحظها عناية الله ، وتؤيدها قدرته ؛ إذ يديه مقاليد السموات والأرض ، وهو على كل شئ قدير : قال الشاعر :

إذا لم يكن عون من الله للفتي فأول ما يجنى عليه اجتهاده
وقال آخر :

إذا الله لم يحرك مما تخافه فلا السيف قطاع ولا الدرع مانع

اعتماد الإنسان على غيره

اعتماد الإنسان على غيره أن يكل أعماله لغيره يقوم بها ، أو يكون تابعا له في فكره أسيرا له في آرائه :

(١) والأول ينشأ في الإنسان من شعوره بالعجز عن القيام بالعمل ، أو كسل يحل به ، أو خوفه صعوبة العمل ، أو ركونه إلى الآمال الخادعة .

علاج هذا : وإذا أحس الإنسان من نفسه الفتور عن العمل لسبب من الأسباب للتقدمه وصعب عليه مزاولته فتحنى عنه إلى غيره — وجب عليه أن يحمل على نفسه ، يأخذها بالتمرين عليه قليلا قليلا ، ولا يضجر مما يناله من مشقة ونصب .

(٢) والآخر ينشأ في الإنسان من قصور في الإدراك ، أو تعليم فاسد يصيبه في حياته الأولى ، أو ظنه النقص في نفسه والكمال فيمن يحاكيه .

العلاج : وبزول هذا باستئصال ما في النفس شيئا فشيئا ، وتصحيح المعلومات التي حصل عليها أولا ، واعتياد التفكير بدون أخذ برأى سواء ؛ إذ كل شيء موجود بالتمرين ، والفكر إذا مر على النظر في الأمور واستخلاص صحيحها من فاسدها كملت فيه القدرة على ذلك ، فلا يعطل إنسان فكره بما يتاح له من آراء يظنها الصواب ، فيأخذها بدون تمحيص ولا تفكير .

مضار اعتماد الإنسان على غيره في الأعمال

ولترك الاعتماد على النفس في الأعمال آثار سيئة ؛ إذ تحصل الأعمال غالبا ناقصة ؛ لأن غير الإنسان لا يشعر بما يشعر به صاحب العمل من الحاجة الماسة إليه ، والاعتماد على غيره يؤدي إلى دوام قص من الجهة العملية ؛ لأن ملكة العمل إنما توجد في الإنسان بمزاولته ، وتضعف بتركه ، وقد ينتهي هذا بالإنسان إلى أن تبطل فيه القدرة على مباشرة العمل ، كما يؤدي إلى قصه من الجهة العلمية ؛ لأنه يفوت

عليه كثيرا من المعلومات التى يحصل عليها بالتجربة .

ويلزم اعتماد الاله انسان على غيره أن تجىء الأعمال متأخرة عن وقتها ؛ لأن من يتكل عليه الاله انسان لمن الأعمال الخاصة بما يحول دون إنجازها في وقتها . وقد فوت الشخص بسبب اعتياده الاعتماد على غيره أعمال مهمة لمسلم وجود من يعمل له .

ومن الناس من يركن إلى غيره في كل أعماله ، وهؤلاء في الناس كالمضو الأشل في الجسم يحمله مثلا ، ولا يؤدى عملا ؛ لأن ما نراه من آثار الحضارة البارة في هذا العالم نتيجة لأعمال اشترك فيها الناس ، فمن استمتع بها فقد استمتع بما ليس من حقه ، واستحق أن يكون محترقا مردولا .

آثار الاستقلال الفكرى

إن ما نراه الآن من القصور العالمة والمركبات الفخمة والسيارات الجواله والطائرات التى تقطع أجواز الفضاء والسفن السابحات في الماء وغير هذا من قوى الطبيعة المختلفة التى ظهرت في مظاهر شتى — أثر من آثار الاستقلال الفكرى ولولا هذا لبقى الاله انسان كما بدأ أولا يأكل مما يصيب من نبات الأرض وما يسطو عليه من حيوان البر ، ويأوى إلى الكهوف والمغاور يتخذها مساكن ، ويلتمس أوراق الأشجار المتناثرة يخفضها ملبسا ، فلا استقلال في الرأى ضرورى للزارع في مزرعته والتاجر في متجره والصانع في مصنعه والصبي في مكتبه ولكل فرد وملائمة وأمة .

ومن علامات استقلال الأمة أن تتخذ لها شعارا خاصا بها في ملبسها وتحافظ على عاداتها ولغتها وآدابها ، وبهذا تبقى حية رغم ما يفتاتها من نكبات الأيام وتقلب الأمم ذات القوة والبطش عليها حيناً بلحين .

أما إذا ضعفت فيها روح الاستقلال فإنها تحاكي غيرها في أساليب حياتها وسائر مميزاتا وفي هذا فناؤها ، وهذا حال الكثير من الأمم الضعيفة المغلوبة على أمرها .

أسباب ضعف الاستقلال الفكرى

ويضعف الاستقلال الفكرى فى الإنسان جملة ؛ فإن الجمل حجاب يمنع صاحبه من التفكير فى الأمور المهمة ، ويضعفه الخلل الواقع فى نظام الأسر ؛ فإن رب الأسرة كثيرا ما يمنع بنيه من غشيان مجلسه والكلام بحضرة وإبداء آرائهم فيما يعين من الشئون ، فيشبون رجالا فى الأجسام أطفالا فى الأحلام .

وهو فى عمله هذا أقل إدراكا من بغاث الطير وضعافها ؛ فإنها متى أحست من فراخها القدرة على الطيران وقفت على حافة العش ، وأخذت ترفرف بأجنحتها فتحا كىها الفراخ فى حركاها ، ثم تنتقل بعد ذلك من غصن إلى غصن ، فتتبعها فى تقلها ، وهكذا إلى أن تستقل بنفسها ، وتقوى على السعى لجلب رزقها .

أسباب الاستقلال

ومما يساعد على نمو ملكة الاستقلال فى نفس الإنسان كثرة الأسفار وخروج الإنسان من وطنه إلى وطن آخر ؛ لأنه لا يجد فى الغالب من يعتمد عليه فى أعماله ، فيضطر إلى مزاولتها بنفسه ، فتحصل له ملكة الاستقلال .

والعلمون فى المدارس من الأسباب المهمة فى إحياء ملكة الاستقلال فى نفوس الناشئين ، فعليهم أن ينعوم أن يساعد بعضهم بعضا فى عمل كلف أدائه ، وأن يطالبوهم فى كثير من الأحيان باستدكار دروسهم وحدهم . وإذا رأوا من بعضهم تقصيرا فى الإجابة عن سؤال عام وبدأ عليهم شيء من الحجل أو الوجل استدرجوهم إلى الإجابة ، وناقشوهم ما يقولون ؛ حتى يعيشوا فيهم الجرأة والاعتماد والرجبة فى إبداء آرائهم وإن كانت خطأ .

وعليهم أن يتقبلوا ما يقولون بصدور رحب ولا يخيفوهم بالعقاب إذا أخطئوا ليعتادوا الاستقلال منذ نعومة أظفارهم .

وعليهم أن يكلفوا المجد الذى يستطيع فهم مسألة صعبة على حقيقتها من غير أن يساعده أحد فى فهمها ؛ فإن فى هذا بعا للاستقلال فى نفس النشء وحلا له

على الأخذ به في سائر حالاته .

وعليهم أن يكونوا جماعات مدرسية علمية وأدبية وفنية واقتصادية يتخفون بها أداة صالحة لتنمية روح الاعتماد على النفس في نفوس الطلاب .

وكنذك على الوالدين أن يربوا أولادهم على الثقة بالنفس والاعتماد عليها من الصغر حتى يشعروا بأن لهم كرامة ورأيا محترما : فينبغي أن يكلوا إليهم القيام بكثير من شئون البيع والشراء ؛ فإن غبنوا مرة فسوف لا يغبنون أخرى .

ومن آثار غرس فضيلة الاعتماد على النفس وتمييزها علو الهمة : وهي حال للنفس تحمل صاحبها على طلب العالي وعدم الرضا بفساها ، وهي من الأخلاق التي تصل بصاحبها إلى الكمال وتكلفه من مشاق الأعمال مقدار ما تسمو إليه نفسه :

وإذ كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام
ولا جرم أن الإنسان متى تعلقت نفسه بمعالى الأمور عمل لها وتحمل في سبيلها
النصب ، وإلا كان ذلك التعلق منه علة نفس عاجزة متحيرة :
فالزراع الذى لا يرضيه من زراعته إلا أن يحصل على أجود الثمر يكذب يومه وأكثر
ليه حتى يدرك غايته .

والتاجر الذى يسعى لنيل الشهرة وكسب الربح يكثر الأسفار ويتخير أجود
البضائع ويحسن عرضها وتنسيقها ، ويختار أمهر العمال وأقومهم خلقا وأكثرهم أمانة
ويحتمل من النصب ما يكفل له الربح الكثير والخير الجزيل .

والتجار الذى لا يرضى بما يرضى به أبناء حرفته وتسمو نفسه إلى تجويد
عمله يختار من الأشكال الجميلة والصور المقبولة ما لم يسبقه إليه أحد من
التجارين .

وطالب العلم الذى لا يرضيه إلا أن يسبق غيره وهو أهل لهذا السبق يقبل
على المدرس ولا يضيع وقته في غير التحصيل حتى ينال بغيته ، وكنذك الشأن في
جميع العمال والصناع .

والأمة التى بنى فى أفرادها هذا الخلق متطلع دائما إلى توسيع ملكها

ومدة سلطتها ، ففتتح البلاد وتخضع لحكمها الأمم ، أما التي ضفت في أفرادها المهمة وقوت فيهم العزائم فإنها تصرف هممتها إلى المحافظة على نفسها في حدود بلادها وتمتع هذا أكبر مفاخرها وغاية سعادتها .

والإنسان يُعطى من القوة بمقدار ما تنسج إليه نفسه من الآمال ؛ لأن القوة أمر كامن في النفس تثيره العزائم ، فمن كان عظيم المطالب جم الرغائب كثير هموم النفس كانت قدرته على العمل أكثر وصبره على الشاق أطول ، وإذا نال مطلباً صحت نفسه إلى ما فوقه ، وأصغرت كل مطلب تقدمه :

لباة نفس أصغرت كل مأرب فكلفت الأيام ما ليس يوهب

وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه : فإن الذي يجب على نفسه قراءة كتاب لا يشعر بشيء من الملل إذا قرأ نصفه ، أما من اعتزم قراءة النصف فإن همته تفر قبل أن يتمه .

وتتجدد القوة في النفس كلما أدرك الإنسان بعض غايته ، وقطع مرحلة من مراحلها : (ومن هذا الباب تقسيم مدة الدراسة في المدارس إلى مراحل ينال الطالب في نهاية كل مرحلة منها شهادة) .

ضبط النفس

النفس بطريقتها نزاعة إلى الهوى ، ميالة إلى الشهوات رغبة في التمتع بالذات ، جاذبة إلى حب الثروة والمال والعظمة والشهرة إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر ، فإذا أطلق الإنسان لنفسه العنان ، وأعطاه كل سؤلها - لم تقف عند حد من تلك اللذات :

والنفس رغبة إذا رغبته وإذا ترد إلى قليل تنعم

وحينئذ يصبح الإنسان عبد شهواته وأسير هواه ، وتنشأ عن ذلك ردائل لاحصر لها : كالطمع ، والدعارة ، والسرف . فكلن لزاماً أن يضبط الإنسان ميوله إلى الشهوات ، فلا يلس لنفسه القياد ، ولا يرخي لها العنان ، كما لا يمرض

عن الذاثذ جلة ، بل يخفضها لحكم العقل والدين ، وذلك ما يسمى ضبط النفس أو العفة :

ضبط النفس : هو سيطرة الاله انسان على ميول نفسه وشهواته ؛ حتى تجرى ميوله على سنن العقل ، وتخضع لحكم الدين :

فلا يكون الشخص فاضلا عفيفا إلا إذا ضبط نفسه ، واعتدل في مأكله ومشربه ، فلا يشتهي ما لا يجد ، ولا يكثر إذا وجد ، كما يعتدل في أفعاله ، فلا يفرط في الحزن عند الملمات ، ولا يحتاج لأقل الدواعي .
والناس إزاء الملمات أنواع :

- ١ - فمنهم قوم أطلقوا لأنفسهم العنان ، وأفرطوا في الذاثذ والشهوات ، وروا أنهم ما خلقوا إلا لينعموا بما يشتهون : كما قال القرآن الكريم : « يَا كُفُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ » أولئك قوم خرجوا عن جادة الصواب . ولو سار نظام الكون على هذا الرأى لأصبح الناس فوضى ، يحفزون أنفسهم إلى الشهوات والذاثذ ، وهي لا تمتف عند حد فضلا عن إضعاف قوى الأفراد ، وإبعادهم عن القيام بمجالات الأعمال ..
- ٢ - ومن الناس من زهد في الدنيا وزخرفها ، وأعرض عن الشهوات اعتقادا منه بأن الذاثذ لاحد لها ، فإذا سار الإنسان وراء الشهوات أصبح عبدا لها توجهه كاتشاء ؛ ولهذا روا أن أرقى أنواع الفضيلة أن يعرضوا عن لذات الحياة ، فلم يسمحوا لأنفسهم بقتال طعام شهى ولا لبس ثياب جميلة ، وقرروا من الزواج ومخالطة الناس ، بل قبيذهب بهم الضلال إلى حد أبعد من ذلك ، فيعذبون أنفسهم بالتمرض للشمس المحرقة صيفا ، والزمهرير شتاء اعتقادا منهم أن هذا من الدين ، والدين من ذلك براء :

ألا ترى أن رجلا ممدح لدى رسول الله (عليه السلام) بأنه كان يقوم الليل ، ويصوم النهار ، ولا يففل عن العبادة طرفة عين ، فقال صلى الله عليه وسلم : « فَمَنْ كَانَ يَطْعَمُهُ وَيَسْقِيهِ ؟ » قالوا :

«كلنا» : قال: «كُلُّكُمْ أَعْبَدُ مِنْهُ»

ومدح شاعر عمر بن عبدالعزيز (رضي الله عنه) فقال :

تشاغل الناس بالدنيا وزخرفها وأنت بالدين عن دنياك مشغول

فقال عمر : ما زدت على أن جعلتني عجوزاً في كسر بيتها !! هلا

قلت كما قال القائل :

فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله

٣ - وهناك صنف بين هذين قد فهموا الحياة وعرفوا قيمتها ، فأعطوا أنفسهم رغائبها المباحة ، وغمعوا بما خلق الله من نعيم ، ولم يخرجوا عن حد العقل والشرع : أولئك هم المعتدلون الأعزاء ، الضابطون لشهواتهم ، وهم أفاضل الناس وخيارهم .

وإليك أهم الوسائل لتربية هذه الفضيلة في النفس :

١ - اعتدل في ميلك إلى الشهوات الجسمية

٢ - اجتنب رفقة السوء الذين يزينون لك الرذائل والانهماك في اللذات ، وعليك بمعاشرة الصالحين الأخيار ، ولا تقش أما كن اللهو والفسوق ، ولا تطل القراءة في الكتب المردولة ، ولا تشهد الروايات المباحة ؛ فاهنها تهدم صرح الفضيلة والكمال

٣ - اضبط نفسك عند الغضب ؛ فاهن الغضب جنون قصير ، وليس من الحكمة والكياسة أن يثور الإنسان ويخرج من حد الاعتدال لأقل داع : ككلمة صغيرة قد تكون صادرة عن حسن نية .

٤ - باعدينك وبين الصلف ، والكبر ، والإعجاب بالنفس ؛ فإنها أمور تجعل صاحبها يثور ويتبجح لأقل شيء يتوهم فيه الخط من كرامته ، ولولم يكن هناك ما يدعو إلى ذلك .

٥ - اضبط فكرك ، فلا تفكر في الشرور ، ولا تملأ ذهنك بأفكار عن الرذيلة ؛ فإم الفكر قائد الإرادة والعمل ، وإفك إذا استرسلت مع

خيالك وهو أجسك قادتك إلى الوقوع في حماة الرذيلة .

٦ - لا تسترسل في السخط والاقباض ، ولا تكن من الذين ينظرون إلى الدنيا ساخطين متبرمين ، ويرون الحياة ملاءى بالمناعب والآلام والشرور . وإذا سألتهم أن يخففوا من بأسائهم ، وأن يكفكفوا من عبراتهم ، وينظروا إلى مافي الحياة من دواعي القطة والانسراح - جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ، ورددوا قول الشاعر :

نمب كلها الحياة فأعجب إلا من راغب في ازدياد

نمبالقوا في سوء الظن بالحياة والتبرم بالناس وقالوا :

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إدعوى وصوت إنسان فكنت أظير
فأمن هؤلاء لا اعتلال محتهم أو لآى سبب آخر يرون آلام الحياة مكبرة ،
ولا يرون مافي الكون من جمال :

ومن يك ذا فم مريض يجد مرا به الماء الزلالا

٧ - لا تنس نصيبك من الدنيا : فتمتع بما خلق الله من جمال . وأعط نفسك ما تشتهي مادام ذلك لا يخرج عن حدود العقل والدين : قال تعالى :
« وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا » .
وقال عز وجل : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ » وقال جل شأنه : « يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا »

العدالة

تكثر الفضائل أو الواجبات الاجتماعية تبعاً لكثرة ما بين الأفراد من تبادل المنافع والآراء ، غير أنها قد ترجع إلى فضيلة أساسية هي « العدالة » تلك الكلمة الجامعة التي تشمل الإحسان والإنسانية والإخلاص ، والوطنية والبروة والكرم والمساواة . ويمكن فهم مدلول العدالة من تلك الحكمة : « لا تفعل بغيرك ما لا تحب أن يفعل بك » والعدالة في القانون الطبعي تقوم على ثلاثة أركان : المساواة والحرية والملكية :

فالمساواة حق للإنسان ؛ لأن الناس جميعاً سواء في الخلقة والمطالب الحيوية ، وإذن فيجب أن يتساووا في حق الحياة وتناول الغذاء وأمام القانون الخ . أما عدم المساواة في المنزلة الاجتماعية فلا ينقض ما يعتنه القانون من كلمة المساواة : ذلك لأن اختلاف الناس في المكانة يرجع إلى اختلافهم في العقل والعلم والادراك ، وإن تساوا في مطالب الحياة الأصلية وفي كونهم من أم واحدة وأب واحد ، وبهذا الاختلاف في العقل والادراك يعظم عمل التربية التي يجب أن توجه إلى تقليل الفروق العقلية بين أفراد المجتمع الواحداً مكن

أما الحرية فهي روح الحياة في الإنسان وقوام سعادته ، ولقد ولد الإنسان حراً ، فيجب أن يحيا حراً ، وألا يشغل بأعباء العبودية أو أسر التقييد ، يجب أن يكون حراً في آرائه وشخصيته وغدوه ورواحه ومهنته مادام ذلك لا يضر بمصلحة غيره أو مصالح المجموع ، ولا يمكن أن تصفو الحياة لآدم إنسان إذا لم يتمتع بحريته واستقلاله الذاتي ، والأثم تحارب الآن العبودية والرق ، وتفرض عن نفسها غبار المصور المظلمة .

والملكية نوع من الحرية يجب ألا تس إلا لصالح العام ، وهذه الفضائل الثلاثة ينجح العدل في إسماع البشر .

الإنسان مدني بالطبع مبال للاجتماع ، واحتكاكه بغيره يستلزم معاملة تبنى

على العقل والحق ، وهذا هو مبدأ العدالة الأدبية . وأهم واجب أدبي اجتماعي إنما هو احترام الإنسان في حياته وحرية وشخصه ، وعقيدته وممتلكاته ، واحترام « حياة الإنسان » أهم ما تقتضيه العدالة ؛ لأن الحياة محرم إعدامها إن شاء تعالى هو القدي وهيبا وهو وحده القدي يسلبها ، وكل الشرائع تمنع قتل النفوس بغير حق ؛ لأن في كل ذي حياة جانبته النفى للحياة الاجتماعية ، مهما كانت حالته ، فالقتل أو الانتحار أكبر الجرائم في نظر الأديان والشرائع الوضعية مهما كانت الأسباب والدواعي . والتعذيب على سبيل القصاص موكول إلى الحكومة وحدها التي يمثل حق المجتمع في هيئتها القضائية .

وعلى الرغم من تحريم القتل والضرب أحلته القوانين الوضعية على كره منها في مواقف الدفاع عن النفس والحروب ، ولكن علينا ألا ننسى المبدأ الكريم : « لا تفعل ما يؤذى أى إنسان فتسلم من أذاه في ذوده عن نفسه » وشر ما ابتليت به الأمم الشرقية فيما ورثته عن الجاهلية الأولى هو « الأخذ بالثأر » ؛ فهو حلقة مفرغة من الجرائم لا ينتهى شرها ، وهو التوحش الأثيم مستترا في صورة حق تبرأ إليه الإنسانية منه ؛ فأمر القصاص قد صار موكولا إلى الهيئة القضائية بمقتضى نظم صالحة وقوانين عادلة ، وفي مثل أحوالنا الراهنة حيث نقانون هيئته وسيفه المسلول ليس من العدل ولا من الحق أن نتقم لأنفسنا ونثار بأيدينا .

إن الاقتتان في طرق الانتقام يخالف لمبدأ العدالة ، وقد تستكفه الأذواق السليمة لاسيما إذا لم يكن من الدفاع الشرف في شيء ، وإنما مجرد التعود في العوغاء ، أو بقصد السلب والنشل . ولقد بدأ الأوروبيون ينظرون إلى المبارزة باستقار وحقد ، وبدونها مبرانا من المهمية حتى حين الدفاع عن الشرف : فكيف ننظر نحن إلى تعدى بعض الطغام على الناس ؟

أما الحروب وإن كان قتل النفوس فيها جائزا فلها قوانين تمنع التمثيل بمجث القتل وتحرم قتل الأعداء من سلم سلاحه ، وتقيع مع الأسرى والجرحى معاملة

شريفة نبيلة ، ولكننا على الرغم من هذا نسمع الصرخات من كل مكان تطالب بالقضاء على ويلات الحروب وشروها مهما كانت دواعيها والأسباب الدافعة إليها .

والخلاصة أن أمر إعدام الحياة الإنسانية محرم والقصاص فيه موكول إلى القانون العادل وليس لامرئ حق مقابلة العدوان بمثله إلا في أحوال الدفاع الشريف عن النفس ، وبشرط استحالة الطرق السلمية . وقلنا يضطر الإنسان إلى الدفاع عن نفسه إذا كان في مجتمع تمت مدارك أفراد ، وتشربت نفوسهم بحب العدالة والنظام .

وكانت علينا العدالة احترام الإنسان في حياته فإنها تفرض علينا احترامه في حرته ، لئلا يتمتع كل فرد بها كيف شاء ، واحترام حق الحرية هو الأساس الذي بنيت عليه النظم (الديموقراطية) .

وأول ما ندكره من موانع تلك الحرية الشخصية هو الرق ، فلا إرادة للرق إلا إرادة سيده ، ولكن زمن الرق والاسترقاق قد اندثر ، فلسنا في حاجة إلى التعرض له . وكذلك فلنترك أمر « الخدمة الإلزامية » التي كانت شائعة في العصور الوسطى لا سيما في العهد الإقطاعي ، وكانت أصوله ترجع إلى احتواء الضعيف بالقوى . وبالرغم من أنه كان مساعدا في تنظيم حال الجماعات البشرية فإنه ينافى الآن ما يطلبه روح الترقى العصري من (الديمقراطية) المعتدلة ، والمبادئ الاقتصادية الحديثة التي تعترف بحقوق الأيدي العاملة .

والذي يهمنا هو أن نرجع فيما تتطلبه العدالة من الحرية إلى تلك المبادئ الاجتماعية التي تمنح الإنسان حريته بشروطها ، وتقضي عليه ألا يمنع إنسانا من التمتع بحقوقه وحرته على الوجه الذي يراه موافقا لمصلحته . وهذه المصلحة تلزمنا بأن نتنعم بأعمال غيرنا بطريق المبادلة وفق آداب وقواعد معروفة ، فحق العمل هو شرط الحرية ، وكل امرئ حر في أن يرفض عملا لا يوافقه لسوء معاملة أو قلة في الأجر ، ولا سبيل لنا للضغط على حرية إنسان، فنكره على أن يعمل عملا

مالم يكن برضاه وورغيته .

وهكذا ترى العدالة جنة إنسانية شريفة من تحريم العبث بالسلطة واستغلال الضعف أو الجبل ، فلاحق لأي شخص في الضغط على القاصرين وتكليفهم مالا يطيقون ، واستخدامهم في الأعمال المرهقة ساعات طويلة حتى تهدأ أجسامهم وتنهك قواهم ، وبعدها جناية في نظر العدالة ، ولن يسعد الناس إلا إذا أدرك كل فرد أن ما يسدبه المجتمع في مجموع أفراده يسعدوه أيضا ، وأن كل ما يمتص دماؤه ويشقيه يعود ضرره عليه ضمنا .

أما احترام الإنسان في شرفه ومجتمعه فلا ريب أنه يدل على كمال التربية ومحو النفس . ولا شيء أدعى إلى الاحتقار من انتقاص أقدار الناس والاستهزاء بأمرهم ، واحتقارهم . والإنسان الذي لا يحترم غيره ليس جديرا بالاحترام مهما أوتي الكثير من العلم والثروة ،

وهذا المبدأ الشريف يقتضى تجنب كل ما من شأنه الحط بالناس وتحقيرهم ونذكر في هذا المقام تلك الرذائل الأصلية الشائعة في المجتمع :

فنها « السباب » الدال على نقص المادة الأدبية في النفوس وقلة زادها من كريم الأخلاق إذا كان مما يصدر بحكم العادة ، وبلا مناسبة ؛ وإذا كان يصدر عن عمد في أحوال الخصام والشجار فله مضاره التي قد تزيد عن مضار ما صدر عن غباوة وجبل . ومهما يكن الأمر فالسباب كله منافض لمبدأ العدالة والشرف والذوق السليم ، وهو ما يحط من قدر صاحبه ؛ إذ يكفيه عارا أن يدعو الناس باسم السفينة الوقح .

ومثله « الفية » والحط من أقدار الناس في غيبتهم ؛ والمغتاب لا يستحق سوى احتقار كل شريف النفس من بنى آدم ، فهش الأعراض وتلب النفوس وما إلى ذلك تأباه روح العدالة ، ويحقره الآداب وتعد من محوم النفوس الدنيئة ، وأقدار العقول الشريرة وتنتهى الحال بالمغتاب إلى أن يعيش ذليلا محقرا ، ووراء هذا كله القانون العادل الذى يشدد العقاب على القذف والظلم ، وتلب الأعراض . ولقد يقصد بالمغتاب إظهار مهارته في المجالس بمعرفة أخبار الناس ، ثم لا يجنى إلا

احتقار من يسمونه ، والواجب أن يشتغل بسببه قبل عيوب الناس ، وأن يبدأ
بمداواة نفسه بدلاً من الاجتهاد في ذم غيره

والقيمة كالغنية في القبح ومخالفة العدالة وروح الآداب العالية ، وقصد بها غالباً الانتقام
من إنسان في شرفه وعمله إذا تصدرا الانتقام منه في ذاته ، وهذا شر أنواع الرذائل . وأخبت
أنواع الكذب . وكثيراً ما توجه الغيبة والقيمة ضد ذوى الشرف والاستقامة والأعمال
النافعة ؛ فإن لم ير الشرير على سلوكهم غياراً وجهسهامه إلى مقاصد لهم تؤل
تأويل لا قد لا يكون خطرهم على بال ، وليس له وجود إلا في أدمغة النمامين والحسدة
أعداء ذوى الاستقامة والنجاح في الأمم : وهل هناك أعجب من أن يقول البعض إن
فلاناً لم يضر المشروعات الخيرية بكرمه وعطفه إلا رياء وطلباً للسمعة ؟؟

والوشاية والسعاية من شر أنواع الغيبة والقيمة ؛ لأن هذه قد تكون لمجرد
تشويه الأفعال والانتقام ، أما الوشاية والسعاية فتكون بإلقاء السوء إلى من
يستطيع إيذاء الموشى به والسعى لإحلال الضحية والحقد محل الصداقة
والصفاء .

ويدخل في هذه الرذيلة من أمورنا المصرية وشاية الزملاء إلى رؤسائهم ،
والبلاغات الكاذبة ، وشهادة الزور ، وما إلى ذلك كله مما قد ينتهي بظهور
الحق ، ووقوع الأضرار في الخزانة التي خفروها لأعدائهم الأبرياء ومضودهم
النبلاء . ولو بحثنا عن مصدر هذه العداوة الكائنة في الصدور ومنشأ
تلك الضغائن التي تقمر النفوس ما وجدنا إلا الجهل وضعف الوازع الأدبي
وموت الضمير

انتهينا من البحث في مقتضيات مبدأ العدالة الأدبية من حيث احترام حياة
الإنسان وحرية في عمله وشرفه وسمعته ، وبقي أن نبحث في بقية مقتضيات
العدالة التي لا يتم انتظام المجتمع إلا بها وهذه أربعة :

الأول احترام الإنسان في اعتقاده وأفكاره ؛ لأن الإنسان خلق مفكراً ،
فإن فكر حق من حقوقه وهذا الحق لا ينحصر في مجرد التفكير والاعتقاد ،

وإنما يتعدى إلى الكشف والإبانة عن هذه الأفكار .

وهذا الحق وإن كان أساس الحرية له حدود يجب الوقوف عندها أديا واجتماعيا ؛ حتى لا يتنافى والنظام والعدالة وحرية الأفراد ، فالعض على الجرائم ، والبحث على الفوضى والثورات - لحرية للإنسان فيها ، والقانون يعاقب عليها . أما الآراء التي لا ضرر منها فلا يصح أن يحجر على أصحابها ، ولو خالفت المألوف . وحرية الفكر هي التي أوجدت أمور الجدل والنقد وما ترتب عليها من كشف الأغلاط ، والوصول إلى الحقائق وتمحيصها ، فكانت داعية إلى الترقى والنهوض .

وحرية الفكر يقصد بها الآن حرية الصحافة قبل كل شيء ، لأنه إذا كان للأفراد الحق في حرية الفكر فلا جدر أن يتمتع بها للتصدرون للإرشاد ، ونشر الأخبار ، وبث الآراء بشرط مراعاة الأدب والكمال ، والقدرة على إلزام الحجة ، وطول الباع في صوغ الحقائق والافتقار . وكل نموه وتضليل وتقرير لا يثبت أن تكذيب الحقيقة مهما يكن له من الإصغاء بادئ بدء . وفضل الصحابة لا ينكره أحد ، ولا خلاف وجهتها ثمراته ، ولو كانت الأمة كلها متحدة الرأي ما احتك فكر بفكر ، وما بحث عن عيب ، أو أصلح خطأ . ولقد كان نابليون المشغوف بالسلطة المطلقة يرى ضرورة منح الحرية للصحافة التي هي آية ذلك العصر .

ويدخل في حرية الصحافة حرية التأليف والتصنيف .

أما حرية الاعتقاد فلا شك في أنها واجبة ؛ لأنها حق الوجدان والضمير الإنساني بموجب مبدأ العدالة . ويجب أن يحترم هذا الحق لأن النفس البشرية تميل بطورها إلى الاعتقاد بما فوق الطبيعة ، وتطلب النزوع إلى مقدس خالق الأشياء جل شأنه ، فواجب العدالة أن تباح الحرية الدينية ليقوم الإنسان بعبادته بالطريقة التي يختارها إلا إذا كان فيها ما ينافي للبداية

الإنسانية : كتحضية الضحايا البشرية ، وتقديم القرابين الآدمية ، أو التصريح بقتل كل مخالف في العقيدة ، فينتدقف العدالة حائلا بين تلك الأعمال الوحشية وضحاياها .

وما يجب احترامه في باب حرية الفكر أمور الإنسان الذهنية والعلمية حتى تربى عند الأفراد ملكة الاستقلال الفكرى ، وأول ما يشوه جمال ذلك الواجب التزويج ، والكذب الذى إذا فشا في أمة ضلت سبيل الرشاد ، والتهاون في تعليم الأولاد منذ الصغر ، وهذا شر ما يجنى به النفوس بعضها على بعض ؛ لأن في بقاء الجبل إبقاء على الجبال والظلام ، وليس الإنسان أحوج إلى شيء منه إلى التحرر من رقة الجهل ، وأسر الظلام ، وهذا يتم بقيام علماء الأمة بآء نارة الأذهان وتنقيف العقول ؛ لتسعد الأمة وليعرف فضلهم كما قال الإمام على كرم الله وجهه :

ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء
وواجب المجتمع أن يضطلع بواجب نشر العلم وإدارة شؤنه والنهوض به .
الثاني : حرية الملكية : وهذه يمكن تقسيمها إلى ملكية أعيان مادية ، و ملكية أشياء عقلية معنوية ؛ فكل ما يوضع للمرء يده عليه بحقه من أرض أو عقار عن طريق الشراء أو الكدح أو الميراث هو مال حلال يتصرف فيه كيف شاء بكل أنواع التصرفات الشرعية ، ومثل ذلك ما يملكه من الأمور الأدبية مثل أن أعلم قرره ، أو شعر ابتدعه ، أو اختراع أبرزه فكره وهذه إليه عقله ؛ فهذا كله حق لصاحبه ، له امتياز ، ولا يجوز للإنسان بموجب مبدأ الحرية أن يتنازع فيه أو ينتصبه منه أو يدعيه لنفسه .

وحق الملكية يتناول أيضا حرية التجارة ؛ لأن المنتجات الزراعية والصناعية وما إليهما لا بد من تصريفها ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتجارة والحرية فيها ، على ألا يهضم التاجر حقوق غيره بطلب الأثمان الفاحشة ، والغش في البضاعة والبخس في الكيل والوزن ؛ فلتجارة واجباتها وآدابها كما لها حقوقها . وبالصدق

في المعاملة يكسب التاجر ثقة الأفراد ويزداد ربحه .

أما الأمور التي تضر بالملكية فهي السرقة ، والحياة ، والإتلاف ؛ فهذه وأمثالها لاجرية فيها ؛ لأنها جريمة ضد الفرد وضد المجتمع معا ؛ إنها تسلب الفرد ثمرة عمله الدائى أو عمل أهله وذويه من قبل ، وتضر المجتمع ؛ لأنها تعبت بالأمن وتهدد الراحة العامة . والحياة من شروائل السرقة ؛ لأنها تمتاز باغتصاب الأشياء بطريق الخداع والتضليل ، ومثلها النصب والتزوير .

والأدب كالشرعية : يعتبر كل مساعد فى الجريمة شريكا للمجرم .

ونذكر هنا أن البت بالأحكام العامة مما هو حق الأمة كلها ممثلة فى حكومتها جريمة من أكبر الجرائم ؛ فهذه الممتلكات يجب أن تحترم ، وألا تمس بخيانة أو عبث أو إتلاف أو إضاعة

على أن الأدب فى احترام الملكية يرمى إلى أبعد من ذلك ، فهو يحتم علينا إذا وجدنا مالا ضائعا أن نرده لصاحبه ، وإذا ألقنا مال إنسان بجھلنا أو طيشنا أن نجهد فى إصلاح ما أفسدنا .

الثالث : احترام الوعود والعهود : وفيه أكبر ضمان لحق الملكية ، ولتقدم المجتمع حسا ومعنى ؛ لأن أكثر المنافع المتبادلة والمعاملات بين الأفراد يستند على اتفاق وعود سابقة ، فالوفاء بهذه العهود أمر واجب بالنظر إلى الحياة الاجتماعية والاقتصادية . واحترام النفس يتطلب الوفاء بالعود والعهود بين البائع والمشتري والدائن والمدين وأمثال هؤلاء .

ولئن كانت أكثر المعاملات تتم بمقود ككتاية إنه فى حال الارتباط الشفهي يجب على الإنسان أن ينفذ ما ربط به لسانه وشرف قوله ؛ لأن قض العهود أحقر النقائص وأزرى بحق الإنسان الكامل وحسن السمعة فى الحياة .

وما يجب اتخيه إليه ألا يكون فى العهود ما يشبه الإكراه وألا يخالف العرف والشرائع وأن تكون صريحة غير قابلة للتحوير والتأويل .

الراجح: الا نضاف ينذل المكافأة لمن يستحقها؛ لأن العدل إذا قضى علينا باحترام
الإنسان في ماله وأفكاره وحياته فهو يلزمنا أن نساعدو نكفئ من يقوم بأكثر من
الواجب عليه في سبيل الأمة؛ إذ التوافق القائم في المجتمع يحمل لنا نصيبا من هذه الفائدة؛
وكل ما يبلى قدر ذوى الأعمال الجليلة يرقى المجتمع ويشجع على الاقتداء به، وكل
ما يكافأ به العلماء والقواد والمخلصون هو أسمى ما يتطلبه العدل والامتنان.

وما يتنافى العدالة أن يترك الإنسان الدفاع عن بنى جنسه لمرغبة منه في تجنب
عداوة الناس، أو لارتياح في فائدة ما يقدمه من المساعدة، أو للكسل وجهود النفس،
أو لاستغاله بشئونه الخاصة، وهذا نوع من الظلم المتجسم في إهماله الدفاع الواجب
عليه.

ومثل هذا ما يراه بعض الناس من وجوب الاقتصار على النية بالمصالح الخاصة
بدعوى أن هذا يرى الإنسان من الظلم، ففي هذا قيام بشر من العدل الإنسانى
 وإهمال الشطر الآخر؛ لأن قصر العناية على النفس يجردنا من رابطة التضامن
الاجتماعى. ومنشأ هذا النوع من الظلم يرجع إلى أن من الناس من لا يتأثر بما يلقى
بغيره من السعادة أو الشقاء بمقدار ما يتأثر بما يلقى بذاته، ونحن قد لانحكم حكما
واحدا على ما يحضننا وما يلقى غيرنا، وإذن نحم العدالة على الإنسان أن يقيم في
فنه ميزانا، وأن يترك ما يريه إلى ما لا يريه.

وما يقتضيه العدل أحيانا ألا يسلم للره ما استودع، وألا يفي بما وعد، وأن
ينكر الحقيقة وهو يطمعها، وفي مثل هذه الحالات يجب أن تقدر القايات الشريفة
والمصلحة العامة، ونجعلها أساسا بنى عليه العدل: فقد حكى عن (نبتون)
إله البحر في خرافات القدماء أن الملك ثرموس طلب إليه في ثورة غضبه
أن يسلم على ابنه من قتله، ثم لما فقد نبتون ما وعد به حزن الملك أشد
الحرز.

ووعد الإنسان البسيط قد يسقط إذا قضت الضرورة؛ فلقد تفرأ أحوال
تحول بين الإنسان وتنفيد ما وعد، فيصح له الاعتذار تقديمًا للأهم على المهم،

أما الوعود والعهود المبينة على الغش والأكراه فليس هناك من يشك في أنها ساقطة من نفسها، والشرائع تحرمها وتبطل أثرها، وتعاقب عليها ومن مخالفة العدل أيضا الافتتان في تأويل الشرائع تبعاً للأهواء والشهوات، وكذلك التدقيق في مراعاة ألفاظ الشرائع وقشورها دون التفات إلى روحها وتحوير الوعود تخلصاً من قيودها: كذلك القائد الذي يهادن العدو ثلاثين نهاراً مثلاً، ثم يخرب دياره ليلاً يدعى أن هدنته لا تنقيد إلا بالنهار.

فكل هذا ليس من العدل في شيء، وإنما هو افتتان في الغش والخداع. ومن أسمى ضروب العدل أن نتجاوز عن إساءة من يسئ إلينا؛ لأن الانتقام حدوداً معينة، وكثيراً ما نخجل المسمى ويندم حين قابل إساءته بالإحسان في حين لا يكسبنا الانتقام إلا زيادة الأحقاد والضغائن. وحل المشاكل بالحسنى يميزنا عن الحيوان الأعجم الذي لا يعرف لفض مشاكه إلا طريق القوة، فيجب على الإنسان ألا يلجأ إلى ما يلجأ إليه الحيوان الأعجم إلا عند الضرورة القصوى، ولأقوى الأسباب، وبعد إخفاق طريق الجدال بالتي هي أحسن،

وإن القصد في الحرب هو الوسيلة إلى تقرير السلام، وتجديد الصفاء والوئام، فيجب على الأمة التي تريد حفظ ملكها، وتلجأ في ذلك إلى القوة - أن تستند في حروبها على الأسباب الشريفة العادلة، وأن تفرق في الأعداء بين من يقاتلها ليسلب بينها فخار السلطة، ومن يحاربها رجاء سلبها الحياة كلها، ولا تستوى الحروب الأهلية والمنازعات على السلطة وحروب الأمم المغيرة للظلمة.

ويجب على الأفراد حين الحرب أن يفوا بما تعهدوا به: كما يحكى عن القائد (جولوس) في حرب قرطاجنة الأولى حيث أخذ أسيراً، ثم التمس الإذن بالذهاب إلى قومه وتهد بالرجوع، فلما وصل وأدى ما أرباد بالرجوع بالرغم من محاولة أهله وأصدقائه، وفضل عذاب السجن وذل الأسر على قض

!! العهد

ونذكر هنا أيضا ما يقضى به العدل في معاملة الضعاف من الخدم ونحوهم؛ فإن لهم علينا حق المعاملة بالرفق واللين وعدم الاجهاد في العمل وإرهاقهم بما فوق طاقتهم ، والكرم في مكافأتهم على أعمالهم وإخلاصهم .

وليس هناك من ينسى أن القوة والحيلة هما وسيلتا الظلم وعدتا الجور ، ومتى ذكر الإنسان أن الحيلة والخداع من صفات الثعالب ، وأن القوة والبطش من أعمال الوحوش المفترسة - أدرك أن الواجب عليه أن يترفع عن مجارة الوحوش ، وأن يتعفف عن التسفل إلى أخلاق الثعالب والطبقات الدنيا من الحيوان ، ولندكر دائما أن الخداع شر من القوة ، وأن أقبح الظلم ما برز تحت ستار مزيف من الفس ، والمخديعة ظاهره الصفاء والولاء ، وباطنه الخبث والدهاء .

الحكمة والعدالة

تستند الحكمة على نشد الحقيقة والمعرفة التي هي أقرب الفضائل تعلقا بالإنسانية وشرها، فتحسن موقوفون بالرغبة النفسية إلى طلب العلم والمعرفة ، كما أننا نكره الجهل والاحتقار اللاحق بنا من أجله ، ونحن مكلفون التيقظ حيال هذا الميل الغريزي الكرم ، والاحتراس من الانتدفاع في تيار الأضاليل دون الاهتداء بهداية العلم الصحيح ، وذلك بالنحص عن الأمور فحشا جيدا غير مدخرين في التحقيق جهدا ولا وقتا ، كما يجب أن نحترس من غلط بعض العقول التي تنساق في التعمق والتبحر ، فسوقها الزوم إلى نتيجة لا يساوي النفع العائد منها ما بذل فيها من تعب وجهد ، ثم يجب ألا تنسى أن الإفراط في الاشتغال بالعلم إلى الحد الذي ينقطع الإنسان فيه عن واجباته وأعماله الأخرى مع عدم الظفر بفائدة صحيحة - يخالف الواجب نفسه ، فيجب أن نمارس فضيلة العلم بالقدر اللازم المعتدل مع التفرغ وقتا ما إلى الواجبات الأخرى ، اللهم إلا المنقطع للعلم المتخذ مهنة ؛ فهذا له شأن آخر . وأحر بالإنسان أن يكون له

فى تروضة الفكرى خيرا السبل للتقل بين ما يكسبه الراحة وبفيله الغذاء
الروحى والعلمى

وإذا كانت فضيلة الحكمة من أشرف سميزات الفرد فإذن العدالة من أعظمها
قائمة للمجتمع وأجمعها لشتات المنافع المشتركة بين البشر . والعدل نوعان :
نوع يتمثل فى تلك القاعدة : « لاتصنع الشر مع إنسان إلا فى حال دفع عادته
عنه » وقاعدة الآخر : « عامل الناس بما هو حق الناس ، وعامل نفسك بما
هو حق لك »

لقد نشأت الحقوق من الملابس الطارئة بحكم العادة ، ومهما كان من
حقوق الملكية فى ترجع إلى مثل احتلال قديم قامت به القبائل والعشائر ،
فزلت الأرض الحالية التى لا أصحاب لها ، أو اكتسبت حقوقها فيها بالفتح .
هذا هو تاريخ الملكية ، فلكل جماعة حقوقها ، ولكل فرد حقوقه أيضا ، وقد
منحته الجماعة إياها بحسب شرائعها وتقاليدها ، فكل اغتصاب أو عبث بحقوق
غيرك إنما يعتبر اعتداء على المجتمع نفسه ، ولما كانت الحياة كما قال أفلاطون
تقتصر علينا ، وبما أن الإنسان ما وجد إلا لنفع الإنسان - فلنجعل سنة الخليفة
نفسها دليلنا وقوتنا فى تلك المهام الحيوية ، ولنسكن كل مزايانا مشتركة بالتبادل
فى الخدمات والخيرات ، ولنهب كل أعمالنا ومواهبنا وقوانا لتوثيق عرا الروابط
الاجتماعية عن تبصر وإخلاص .

إن الإخلاص الجامع هو أساس العدل : الإخلاص فى العمل والصدق فى
القول ، والوفاء بالعهود ، واحترام الحقوق .

والجور نوعان كذلك : نوع يمتد به الإنسان بنفسه ، ونوع يأتى به من
الظلم مع القدرة على المنع . وإن المتعدى على إنسان بغير حق فى ثورة غضب
أو لجة انتقام ، أو لشهوة فى النفس - ليس إلا إضرار الإنسان بنفسه فى
شخص ذلك المعتدى عليه ، ومثل ذلك ترك دفع الشر عن شخص معتدى
عليه مع القدرة على ذلك ، ولا يقل هذا الوزر عن وزر الفرار عن الدفاع

عن الأوطان .

على أن من الأحوال ما قد يضطر المرء فيه إلى ارتكاب القليل من الشر منعا لكثير منه ، وفي هذا يكون التسمح معقولا ، أما فيما عدا تلك الحالات فليس هناك أقبح وأغش من الظلم .

لا لوم على امرئ يسعى بالطرق الشرعية الشريفة في جمع المال وادخاره ؛ لأن المال وسيلة إلى التمتع برغبات النفس ، ووساطة لشراء المجد والشرف ، وإنما اللوم على كل ظالم غشوم يجمعه بظلم غيره وغش الناس وأكل أموالهم بالباطل ؛ وشر أنواع الظلم ما صدر عن روية وفكر وسوء قصد مرتب ؛ فتحت أزدانه الشر والبلاء .

سياسة الرياسة ورعاية الرعية

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : قَالَ مِيرُ رَاعٍ عَلَى رَعِيَّتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْهُ »

وخير ما يتبعه الحاكم ألا يفرط في البشاشة والمهاشاة للناس وأهل منها ؛ فإن الإكثار منها يؤدي إلى الخفة والسخف ، والإقلال منها يؤدي إلى العجب والكبر . وجدير به ألا يفضب ؛ لأن قدرته من وراء حاجته . وألا يكذب ؛ لأنه لا يقدر أحد على استكراهه . وألا يخل ؛ لأنه لا عذر له في منع الأموال . وألا يخذل ؛ لأنه يجب أن يترفع عن المجازاة . والواجب عليه قبل كل شيء أن يبدأ بتقوى الله وإصلاح سريرته بينه وبين خالقه ، ثم يتفكر فيما قلده الله من أمر قومه ، ورفضه عليهم ؛ ليعلم أنه مسئول عنهم في دين الأمور وجيلها ، ومحاسب على قليلها وكثيرها ، ثم يشخذ وزير اعقلا صالحا عفيفا فصوحا ، وعمالا صالحين برة راشدين ، وأعوانا مستورين .

ولا يستحق أحد اسم الرياسة حتى يكون في ثلاثة أشياء : العقل ، والعلم ، والمنطق . ثم يعرَى عن ستة أشياء : عن الحدة والعجلة والحسد والهوى والكذب وترك المشاورة .

والواجب على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله جل وعلا في كل لحظة وطرفة لئلا يطغيه ما هو فيه من تسلطه ، بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه وأنه هو المنتقم عن ظلم والمجازى لمن أحسن ، فليزِم في إمرته السلوك الذي يؤديه إلى اكتساب الخير في الدارين ، وليعتبر بمن كان قبله من أشكاله ؛ فإنه لا محالة مسئول عن شكر ما هو فيه ومحاسب عليه .

ومن صحب الحاكم وجب عليه ألا يكتمه نصيحته ؛ لأن من كتم السلطان نصيحته والأطباء مرضه والأخوان به فقد خان نفسه ، وينبغي لمن اتصل بالحاكم أن يجانب معه كلام الملق والأكثر من الدعاء في كل وقت وكثرة الانبساط ؛ فرب كلمة أثارَت الوحشة ، بل يجتهد في توقيره وتعظيمه عند الناس .

الحلم

الحلم إمساك النفس عن الاستشاطَة في الغضب وملك الجوارح عند اتحاد جرة الشر والسكون عند الأحوال المحركة للانتقام ، والتثبت في ترك تعجيل إفاذ الحكم لما في عواقب ذلك من وقوع التهم ، لاسيما مع تمكن القدرة ، وتحكم القوة ؛ فإن ذلك آية الرحمة ، وسعة الصدر ، وعلاهمة ، وإيثار مكارم الأخلاق فمانع شيئا من دواعي الفضل من طبع عليه ، ولا قصر عن أرفع مراتب الخير من وفق إليه . كما أنه ماترك شيئا من الأحوال القديمة وتأخر عن سبب من الأسباب الملية من أفئذ غضبه ، واستعجل عند القدرة انتقامه .

والحلم (سددك الله) من أكرم الخلال ، وأتم الحصال ، وأفضل شمائل الرجال وأسنى مواهب الله المتعال . وهو أصل من أصول الدين ، وركن من أركان الطاعة مكين ، وجبل من جبال الشرع متين ، وحصن من حصون الإيمان حصين .

من استند إليه ، وتمسك به ، واعتمده عليه — استقارت له الظلم ، وأمن من عثار القدم ، وعصم من مواقع الندم .

وما زال الحلم يعرب عن نزاهة النفس ، وبعد المهم ، والفوز بأوفر حفظ الفضل والكرم ، ومن نحى به واستعمله ، وأخذ به نفسه وامثله — فقد استمسك من الصبر بكل سبب ، واستولى على دواعي الخير ومساعي البر في كل أرب ، فما زال يطفي بجمرة الغضب ، ويسمو بصاحبه في الدارين إلى أرفع الرتب .

وهو اسم من أسماء الله سبحانه ، وصفة من صفاته ؛ لأنه (جل ذكره) يرى عصيان العاصين ، ويطلع على خيانة الخائنين ، ويشاهد جور الظالمين ، ويحصى ذنوب الخاطئين ، فلا يحتجب عنه عمل عامل ، ولا يفيب عن علمه شيء في عاجل ولا آجل ، وهو مجله لا يسجل بالانقام مع القدرة ، ولا يستغفره الغضب مع إمكان القوة ، ولا تبعثه العجلة على إغناذ حكمه مع وضوح الحجة ، بل يؤثر الحلم والادمال ؛ ليكون له الفضل والمنة : وحسبنا قوله عز من قائل : « وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ كَوَيْتُوا أَخِذْهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَلَّ لَهُمْ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْثِقًا » وقوله تبارك اسمه : « وَكَوَيْتُوا أَخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكُوا عَلَيْهِمْ مِنْ ذَاتِهِ »

وقد أتى الله تعالى بالحلم على أنبيائه ، وخص به صفوة أوليائه ، ومنحه من أراد كرامته من أهل طاعته وأصفياه ، فقال سبحانه : « إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ » . وقال (رسوله صلى الله عليه وسلم) : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ النَّجَاهِلِينَ » . روى أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام عند نزول هذه الآية : « مَا هَذَا ؟ » قال : « لَا أَذْرِي حَتَّى أَسْأَلَ الْعَالِمَ » ثم عاد جبريل فقال : « يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ رَبَّكَ أَمَرَكَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَنِ ظَلَمِكَ » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وَجِبَتْ مَحَبَّةُ اللَّهِ لِمَنْ أَغْضِبَ فَحَلِمَ »

وقال صلوات الله وسلامه عليه : « إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَكَانَ قَائِمًا فَلْيَقْعُدْ ، وَإِنْ كَانَ قَائِمًا فَلْيَضْطَجِعْ » : يريد بذلك تسكين الغضب عند استئطاشة النفس . وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل ، فقال : « يارسول الله أوصني » قال : « لَا تَغْضَبْ » ثم أعاد عليه ، فقال : « لَا تَغْضَبْ » ثم أعاد عليه ، فقال : « لَا تَغْضَبْ »

وحكى عن بعض ملوك الفرس أنه كتب كتابا دفعه إلى بعض وزرائه وقال له : « إِذَا غَضِبْتَ فَنَاقِلِيهِ » : وكان قد كتب فيه : « مالک والغضب ؟ وإنما أنت بشر . ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء » وكتب أبرويز لابنه : « يا بني ، إن كلمة منك تسفك دماء ، وكلمة تحقن دماء ، وأمرك نافذ ، وكلامك ظاهر ، فاحترس في غيظك من قولك أن يخطئ ، ومن لولئك أن يتغير ، ومن جوارحك أن تخف ، فإن الملوك تعاقب قدرة ، وتعفو حملا »

وقالت الحكماء : « ليس الحلم من ظلم فظلم ، حتى إذا قدر انتصر ، إن الحلم من إذا قدر عفا » وقيل : « الحلم ترك المكافأة بالشر قولاً وفعلًا »

وقيل للأحنف بن قيس : « ممن تملت الحلم ؟ » قال : من قيس بن عاصم المنقري : رأيته يوما قاعدا بفناء داره محتيا بمحامل سيفه ، يحدث قومه ، إذا برجل مكتوف ، ورجل مقتول . فقيل له : « هذا ابنك قتله ابن أخيك هذا » فوالله ما قطع كلامه ، ولا حل جبوته . ثم التفت إلى ابن أخيه وقال له : « يا ابن أخي ، أنت دميت نفسك بسهمك ، وقتلت ابن عمك » ثم قال لابن له آخر : « قم يا بني ، فوارأخاك ، وحل كتاف ابن عمك ، واحمل إلى أمك مائة ناقة دية عن ابنها » فأبها غريبة !!

والحلم بحسبه السفيه من ضعف السنة ، واحتمال الذلة ، والعاقل يراهم كمال العزة وإسداء اللينة ، ولذا قال الأحنف : لا تزال العرب عربا ما لبست العمامة ، وتقلدت السيوف ، ولم ترالحلم ذلا ، ولا التراهب فيما بينها ضعة ، كما قال :

لا يدرك المجد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام
ويصفعوا عن كثير من إساءتهم لا صفح ذل ولكن صفح أحلام
وقال بعض الحكماء : « الحلم والأناة تويمان تتيجهما علو الهمة » وقال على
ابن أبي طالب رضى الله عنه : « أول ما يرى الحليم من بركة حله أن الناس كلهم
أعوانه على الجاهل »

وقال محمد بن كنانة : « إن أهل الجاهلية لم يكونوا يسودون رجلا حتى يكون
حليما ، وإن كان أكرم الناس ، وأشجع الناس ، وأشرف الناس » وقال بعض
العلماء : « ثلاث من لم تكن فيه لم ينفعه الإيمان : حلم يرد به جهل الجاهل ،
وورع يكفه عن المحارم ، وخلق حسن يدارى به الناس »

وقال معاوية رحمه الله : « إني لأقف أن يكون في الأرض جهل لا يسه
حلمى ، وذنوب لا يسه عفو ، وحاجة لا يسه جودى »
ومن تمام أحكام الحلم وكال أسبابه واجتماع معانيه قبول العذر من صادق
كان أو كاذب ، فإن الاعتذار دليل الندم ، والندم توبة . وقد يكون الاعتذار
حياء من المعتذر ، والحياء من الإيمان .

المؤاخاة

عن أنس قال : آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء ،
وآخى بين عوف بن مالك وبين الصعب بن جثامة الصحابي .

وقال بعض الفلاسفة : خلیق بالعقل ألا یفعل عن مؤاخاة الإخوان وإعدادهم إياهم
للتوائب والحدثان وألا یبذل فی الأوداء إخوان من لم یواته فی الضراء ولم یشاركه
فی السراء ، وقد یكون أخو الأخت خيرا من الأخ فی النسب .

ومن أنتم حفاظ الأخوة فقد الرجل أمور من يوده . والود الصريح هو التقى
لا يميل إلى نفع ، ولا يفسده منع ، والمودة أمن كما أنت البغضاء خوف . والعقل
لا يؤاخي إلا من خالفه على الهوى وأعانه على الرأى ووافق سره علانيته ، وليس

افترض من المواخاة الاجتماع والمواكلة والمشاركة ، فالشراق يتجمعون ويشتركون في المأكل والمشرب ولا يزدادون بذلك مودة ، ولكن من أسباب المواخاة التي يجب على المرء لزومها — مشى القصد ، وخفض الصوت وقلة الالهعجاب ، ولزوم التواضع وترك الخلاف ؛ وألا يكثر على إخوانه المتونات فيهمهم ، وألا يمنعهم شيئا يحتاجون إليه ليحبوا به مصائبهم أو فرجوا به كربهم .

والعاقل لا يؤاخى لئلا لأن النثم كالحية الصماء ليس عندها إلا اللدغ والسم ولا يصل النثم لأنه لا يؤاخى إلا عن رغبة أو رغبة ، والكريم يود الكريم على لُقية واحدة ولولم يلتقا بعدها أبدا ، والحذر من لم يستصفر الجفوة اليسيرة لأن من استصفر الصغير يوشك أن يجمع إليه صغيرا فإذا الصغير كبير .
وقد وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه للناس ثمانى عشرة كلمة حوت الكثير من أصول الأخلاق قال :

- (١) ما كافأت من يعصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه .
- (٢) ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك .
- (٣) لا تظن بكلمة خرجت من مسلم شرًا وأنت تجد لها في الخير محملا .
- (٤) من تعرض للهمة فلا يلوم من أساء به الظن .
- (٥) من كم سره كانت الخيرة في يديه .
- (٦) عليك بإخوان الصدق تمش في أكتافهم ؛ فإنهم زينة في الرخاء وعبء في البلاء .
- (٧) عليك بالصدق وإن قتلك الصدق .
- (٨) لا تعرض لما لا يعينك .
- (٩) ولا تسأل عما لم يكن ؛ فإن فيما كان شغلا عما لم يكن .
- (١٠) ولا تطلبن حاجتك إلى من لا يحب لك نجاحا .
- (١١) ولا تصحبن الفاجر فتعلم فجوره .
- (١٢) اعتزل عدوك .

- (١٣) واحذر صديقك إلا الأمين .
 (١٤) ولا أمين إلا من خشي الله .
 (١٥) وتحشع عند القول .
 (١٦) وذل عند الطاعة .
 (١٧) واعتصم عند المعصية .
 (١٨) واستشر في أمرك الذين يخشون الله ؛ فإن الله يقول : « إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ »

وقال أبو حاتم : اليبس لا يؤاخي إلا إذا فضل في الرأى والدين والعلم والأخلاق الحسنة وذاعقل نشأ مع الصالحين ، ومن أضاع عهد الود من إخوانه حرم ثمرة إخوانهم وآيس الإخوان من نفسه ، ومن ترك الإخوان مخافة تعاهد الود يوشك أن يبقى بغير أخ ، وليس من السرور شيء يعدل صحبة الإخوان ، ولا غم يعدل غم فقدهم .

اتخاذ الإخوان وما يجب لهم

روى الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير أن داود قال لابنه سليمان عليهما السلام : يا بني لا تستقل عدوا واحدا ، ولا تستكثر ألف صديق ، ولا تسبذل بأخ قديم أخا مستحدثا ما استقام لك .

وقال شبيب بن شبة : إخوان الصفاء خير من مكاسب الدنيا : زينة في الرخاء ، وعدة في البلاء ، ومعونة على الأعداء .

وأشد ابن الأعرابي :

لعمرك ما مال الفتى بذخيرة ولكن إخوان الصفاء الذخائر

وقال الأحف بن قيس : خير الإخوان من إن استفتيت عنه لم يزدك في اللودة ، وإن احتجت إليه لم ينقصك منها ، وإن كوثرت عضدك ، وإن استرفدت رفلك ، وأنشد :

أخوك الذي إن تمسه للمة يحبك وإن غضب إلى السيف يغضب
وما يجب للصديق على الصديق النصيحة جهده ؛ فقد قالوا : صديق الرجل مرآته :
يريه حسناته وسيئاته .

وقالوا : الصديق من صدقك وده وبذلك وفده . وقالوا : خير الاخوان من
أقبل عليك إذا أدبر الزمان عنك . وقال الشاعر :

فإن أولى الموالى أن تواليه عند السرور ولن واساك في الحزن
إن الكرام إذا ما أسهلوا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الحسن
وأشد محمد بن يزيد البرد لعبد الصمد بن المعتدل في إبراهيم بن الحسن :
يا من فدت نفسه فسي ومن جعلت له وقاه لما يخشى وأخشاه
أبلغ أخاك وإن شط المزار به أتى وإن كنت لا ألقاه ألقاه
وأن طرفي موصول برويته وإن تباعد عن مثواي مثواه
الله يعلم أنى لست أذكره وكيف يذكره من ليس ينساه
وقيل لبعض الولاة : كم صديقاً لك ؟ قال : لأدري ؛ الدنيا مقبلة على والناس
كلهم أصدقائي ، وإنما أعرف ذلك إذا أدبرت عني .

زيارة الاخوان و اكرامهم

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أن رجلاً زار
أخاه له في قرية فأرصد الله على مدرجته ملكاً فقال : أين تريد ؟
فقال : أريد أخاً لي في هذه القرية ، فقال : هل له عليك من
نعمت تربيها (١) ؟ قال : لا إلا أني أحبته في الله . قال : إني رسول الله
إليك ، إن الله تبارك وتعالى أحببك كما أحببتنه »

من أجل ذلك وجب تعاهد الزيارة للإخوان وتقد أحوالهم .

وكن عتبة الغلام يأوى المقابر والصحارى ، ثم يخرج إلى السواحل فيقيم بها

فإذا كان يوم الجمعة دخل البصرة فشهد الجمعة ورأى إخوانه فسلم عليهم .
وقال عامر بن عبد قيس : إنما أجدني آسف على البصرة لحصال : تجاوب
مؤذنها ، ولأن بها إخواني ، ولأن بها وطني .

والناس في الزيارة على ضربين :

فهم من توقفت عرا الصداقة بينه وبين أخيه ، ومثل هؤلاء لا ضرر عليهم
من الإكثار من الزيارة والافراط في الاجتماع ؛ لأن الإكثار من الزيارة بينهم
لا يورث الملالة ، والافراط في الاجتماع يزيد في المؤانسة .

والضرب الآخر من لم يستحكم الود بينه وبين مؤاخيه ، ولم ترفع الحشمة
بينهما ، ومن كان بهذه الصفة فعليه الإقلال من الزيارة ؛ لأن الإكثار منها يؤدي
إلى الملالة : قال صلى الله عليه وسلم : (زُرْ غَيًّا تَزِدْ حُبًّا) وقال الشاعر :

إني رأيتك لي محبا وإلى حين أغيب صبا
فشرت لا لملالة حدثت ولا استحدثت ذنبا
إلا أقول فبيننا زوروا على الأيام غبا

وقال الآخر :

عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى المهجر مسلكا
فإني رأيت القطر يُسَام داثبا ويسأل بالأبدى إذا هو أمسكا

التحبيب إلى الناس

في الحديث المرفوع : (أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَكْثَرُهُمْ تَحَبُّبًا إِلَى
النَّاسِ) وفيه أيضا : (إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَبَّبَهُ إِلَى النَّاسِ) وبما قيل
في هذا المعنى :

وجه عليه من الحياء سكينه ومجبة تجري مع الأفاضل
وإذا أحب الله يوما عبده ألقى عليه مجبة فنان

وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما : إن الله إذا

أحب عبدا حبه إلى خلقه ، فاعتبر منزلتك من الله بمنزلك من الناس ، وأعلم أن مالك عند الله مثل ما للناس عندك . وقال أبو دهمان لسعيد بن مسلم وقد وقف إلى بابه فحجبه حيناً ثم أذن له ومثل بين يديه : إن هذا الأمر الذي صار إليك وفي يديك قد كان في يدي غيرك ، فأمرسى والله حديثاً إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، فتحجب إلى عباد الله بحسن البشر وتسهيل الحجب ولين الجانب ؛ فإن حب عباد الله موصول يحب الله وبفضهم موصول ينفذ الله ؛ لأنهم شهداء الله على خلقه ورقبائه على من أعوج عن سبيله .

وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ كُلُّ هَيْئَةٍ لَيْسَ قَرِيبَ سَهْلٍ) وقال بعض الحكماء : حرى بالعاقل أن يتحجب إلى الناس بلزوم حسن الخلق وترك سوء الخلق ؛ لأن الخلق الحسن يذيب النقائص كما تذيب الشمس الجليد ، وإن الخلق السيئ يفسد العمل كما يفسد الخل العسل ، وقد تكون في الرجل أخلاق كثيرة صالحة كلها وخلق سيئ ، فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الصالحة كلها .

وقال ابن عياض : إذا خالطت فخالط حسن الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى خير وصاحبه منه في راحة ، ولا تخالط سيئ الخلق فإنه لا يدعو إلا إلى شر وصاحبه منه في عناء .

وقال بعض الفلاسفة : حسن الخلق بذرا كنساب المحبة كما أن سوء الخلق بذرا استجلاب البغضة . وقال أيضاً : الاستئصال من الناس يكون سببه شيئين :

أحدهما مقارفة المرء مانهى الله عنه من المآثم لأن من تعدى حرمة الله أبغضه الله ، ومن أبغضه الله أبغضته الملائكة ، ثم يوضع له البغض في الأرض فلا يكاد يراه أحد إلا استقله وأبغضه .

والسبب الآخر هو استعمال المرء من الخصال ما يكره الناس منه ، فإذا كان

كذلك استحق الاستئصال منهم .

ومن أعظم ما يؤسره المرء إلى الناس ويستجلب به محبتهم البذل لم بما يملك من حطام هذه الدنيا واحتماله عنهم ما يكون منهم من الأذى : فلو أن المرء صحبه ملاقتان إحداها تحبه والأخرى تبغضه فأحسن إلى التي تبغضه وأساء إلى التي تحبه ، ثم أصابته نكبة فاحتاج إليهما — لكن أمرعها إلى خذلانه وأبعدها عن نصرته الطائفة التي كانت تحبه ، وأمرعها إلى نصرته وأبعدها عن خذلانه الطائفة التي كانت تبغضه .

إرشاد الإنسان إلى الحسن والقيح

وسائل إرشاد الإنسان إلى الحسن والقيح كثيرة :

١ - فتنها : ألسنة الناس ؛ إذ أن الإنسان يعى عن عيوبه ، والناس بين قاذح ومداح : قال على كرم الله وجهه : المرأة التي ينظر الإنسان فيها إلى أخلاقه هي الناس ؛ لأنه يرى محاسنه من أوليائه منهم ، ومساويه من أعدائه فيهم .

واعلم أن لسان العدو أكثر كشفاً من لسان الصديق ؛ لأن الصديق قديدها من ، ويخفى العيوب : قال على كرم الله وجهه : عدو الرجل قديكون خيراً من صديقه ؛ لأنه يهديه إلى عيوبه ، فيجتنبها . فالعاقل هو من يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه ؛ فإن عين السخط تبدى المساوى . ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه ، ويخفى عنه عيوبه إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد ، ولكن البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه ؛ فإن مساويه لا بد أن تنشر على ألسنتهم .

٢ - ومنها : تنزيل الإنسان نفسه منزلة غيره ؛ لأن الإنسان تخفى عليه

عيوبه - وتكشف له عيوب غيره ، فإذا نزل نفسه منزلة غيره ، ونسب الفعل له — تين قبحه ، أوحسنه : قال أمير المؤمنين : كذك أدبا لنفسك اجتاب ماتكرهه من غيرك . وقال عليه الصلاة والسلام : « السَّعِيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِهِ ، وَالشَّقِيُّ مَنْ انْعَظَ بِهِ غَيْرُهُ » أخذه بعض الشعراء ، فقال :

إن السعيد له من غيره عظة وفي التجارب محكم ومعتبر
وقيل لبعض الحكماء : ممن تعلمت العقل ؟ قال : ممن لا عقل له :
كنت أرى الجاهل يفعل الشيء يضره ، فأجتنبه . وقال طاهر ابن الحسين :

إذا أعجبتك خصال امرئ فكفه تكن مثل ما يمجيك
فليس على الفضل والمكرمات إذا جئتها حاجب يمجيك
وقيل لعيسى عليه السلام : من أدبك ؟ قال : ما أدبني أحد : رأيت
جهل الجاهل شينا فأجتنبته .

٣ - ومنها : تنزيل الناس منزلة النفس : قال علي رضي الله عنه :
اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك ، فأجيب لغيرك ما تحب
لنفسك ، واكره له ما تكره لها ، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم ،
وأحسن كما تحب أن يحسن إليك ، واستجب من نفسك ما تستجب
من غيرك ، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك ، ولا تقل للناس
ما لا تحب أن يقال لك .

٤ - ومنها : مقابلة الشيء بنظيره ، أو بضده : قال الخليل : لا يعلم
الانسان خطأ معله حتى يجالس غيره . ومن أمثال العرب : (كل
مجر في الخلايس) : وأصله أن رجلا كان له فرس يقال له الأيليق ،
وكان يجره فردا ليس معه أحد ، وجعل كلما مر به طائر أجراه تحته ،
أو رأى إعصارا أجراه تحته ، فأعجبه ما رأى من سرعته ، فقال : لو

راحت عليه !! فنادى قوما فقال : إني أردت أن أراهن عن فرسي هذا ، فأبكم يرسلُ معه ؟ فقال بعض القوم : إن الحلقة غدا . فقال : إني لا أرسله إلا في مضار . فراهن عنه ، فلما كان القدر أرسله فسبق ، فعند ذلك قال : (كل مجر في الخلاسر) . وقد تبين من هذا أن الشيء لا يقين حتى يقاس بغيره .

٥ - ومنها : اتفاق آراء العقلاء على أمر من الأمور الدنيوية ؛ فإنه كاشف عن حسن الشيء وعن قبحه ، ولنا قصد به الإجماع الشرعي ؛ فإن ذلك كاشف عن قول المعصوم عليه الصلاة والسلام . وإذا عرف هذا ينبغي للعاقل أن يأخذ نفسه باجتنب ما هو قبيح عند الجمهور العقلاء : قال على رضي الله عنه : من رضى عن نفسه كثر الساخط عليه . ويقال : الخطأ مع الجماعة خير من الصواب مع الفرقة وأنشد بعض أهل الأدب :

إذا اجتمع الناس في واحد وخالفهم في الرضا واحد

فقد دل إجماعهم دونه على عقله أنه فاسد

٦ - ومنها : عمل العقلاء ؛ فإنه كاشف عن صحة العمل وحسنه : يروى أنه ذكر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلي الكعبة وكثرته ، فقال قوم : لو أخذ وجرز به جيوش المسلمين كان أعظم للأجر ؛ وما نضنع بالحلي ؟ فهم عمر بذلك ، وسأل عنه عليا كرم الله وجهه فقال : إن هذا القرآن أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام والأموال أربعة : أموال المسلمين ، قسمها بين الورثة في الفرائض ؛ والنفق ، وقسمه على مستحقته ؛ والخمس فوضه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة يومئذ فيها ، فتركه الله على حاله ولم يتركه نسيانا . فقال عمر : لولاك لافترضنا . وترك الحلي بحاله .

وصعد سليمان بن عبد الملك يوم جمعة النبر ، فسمع صوت ناقوس فقال : ما هذا ؟ قالوا : البيعة بأمير المؤمنين . فأمر بهدمها فهدمت ، فبلغ ذلك ملك الروم ، فكتب إليه : إن هذه البيعة أفرها من كان قبلك ، فإذا كانوا أصابوا فقد أخطأت ، وإن تكن أصبت فقد أخطئوا !!

٧ - ومنها : المشورة : قال بعضهم :

وإن باب أمر عليك التوى فشاور لييا ولا تعصه

وقال بعض البلغاء : إذا أنكرت من عقلك شيئا فافقدته بما قل . وقال تعالى يمدح عباده الذين اتخذوا المشورة إماما لهم في أعمالهم (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) وقد قل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة لأصحابه : أشيروا علي . وقد شاور أصحابه في قصص كثيرة ، وقضايا متعددة :

منها : لما أراد مصالحة عتبة بن حصين ، والحارث بن عوف حين قصده الأحزاب يوم الخندق — أن يعطيهم ثلث أثمار المدينة ويرجأ عنه بمن معهما من غطفان ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : خي أشاور السعد (سعد بن معاذ ، وسعد بن عباد ، وسعد بن قرة) فشاورهم ، فأشاروا ألا يعطيهم شيئا ، فعمل بمشورتهم .

ومنها : أنه شاورهم في الخروج إلى أحد ، فأشاروا عليه بذلك ، فحصل ما حصل من قرارهم . فلزم يشاورهم لتوهموا أن في قلبه صلى الله عليه وآله وسلم من تلك المشورة شيئا ، فدفع الله ذلك التوهم بقوله : (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ)

وقالوا : مادة العقل من العقول كمادة النهر من السيول .

ومن كلامهم : ينبغي للعقل أن يجمع إلى عقله عقل العقلاء ، وإلى رأيه

رأى الحكماء .

ومن أمثال العرب : أول الخزم المشورة .

وقال قهز لابنه : يا بني أجل عقل غيرك لك فها تسمعوك الحاجة إلى فعله فقال ابنه : كيف أجل عقل غيري لي ؟ قال : تشاوره في أمرك .

وقال بعضهم : الرجال ثلاثة : رجل ينظر في الأمور قبل أن تقع فيصلرها مصادرها ، ورجل متواكل لا يتأمل ، فإذا نزلت به نازلة شاور أصحاب الرأي وقبل قولهم ، ورجل حائر باثر (١) لا يأتيه راشداً ، ولا يطيع مرشداً .

واعلم أن المستشير وإن كان أفضل رأياً من المشير — يزاد برأيه رأياً كما تزداد الذر بالسلط ضوءاً ، فلا يقذف في روعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك ، فيمنعك عن المشاورة ، فإنك لا تريد الرأي للتجربة ، ولكن للانتفاع به ، وذلك أغر لك كرك ، وأحسن عند ذوى الأبواب لسياستك : ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام أمر بذيبح ولده عزمة لامشورة فيها ، فحمله حسن الأدب وحله بموقفه من النفوس على الاستشارة فيه ، فقال عليه السلام بلسان القرآن الكريم يا بني : (إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى) .

وقد سئل بعض العلماء : ما بال العاقل ذي القلب لا نصيب مشورته على نفسه وتقتصر عن إجابة الصواب ، وإدراك المطلوب ، ومشورة غيره له تظفره بذلك ؟ فقال : إن مشورة الإنسان لنفسه ممزوجة بالهوى ، ومشورة غيره له سالمة من ذلك ، ولا إجابة مع الهوى : وفي هذا المعنى قال بعضهم :

إذا عن أمر فاستشر فيه صاحباً وإن كنت ذارأي تُشير على الصاحب
فإني رأيت العين تجهل نفسها وتدرك ما قفصل في موضع الشهب
وقال الأَرَجَانِي :

شاور سواك إذا نابتك نائبة يوماً وإن كنت من أهل المشورات

فالعين تلقى كفاحاً مائئاً ودناً ولا ترى نفسها إلا بمرآة
وقل صارغب أحد في المشورة وعمل بها إلا غم ، ولا زهد فيها وأعرض عن قبولها
إلا ندم :

حكى المؤرخون أن محمداً الأمين لما قصد عبد الله بن طاهر بساكر المأمون
وحصره ببغداد ، واشتد عليه الأمر ، وضاق بين يديه المسلك للنجاة — قال :
من استشار ذا رأى ومعرفة وخالفه وقع فيما يكره ، وندم على التفریط ، فإنى
قد أحضرت الشيخ أبا الحسن الطُّيُفِي وكان ذا رأى ومعرفة بموارد الحوادث
ومصادرهما ، فحدثته فى أخى المأمون وما الذى أعتدته حتى وقع فى يدي ، وأطلعت
على الحقيقة واستشرته فى كيفية العمل فى ذلك ، فقال : إن استعجلت لم تنفع برأى
ولا فضل ، وإن تمهلت وقبلت مشورتي تمكنت من أخيك ، وبلغت ما تأمل :
وذلك أنك تدعو المترددين على خراسان ، وتجلس لهم مجلساً عاماً ، وتقول لهم :
إن أخى كتب إلى يمدحكم ، ويظهر حسن اعتيادكم وجميل طاعتكم ، ثم تقول
لهم : قد أطلقت عنكم الخراج سنة ، وأخوك فى خراسان ، وهي بلاد رجال
بلامال ، وليس له فى رد قولك حيلة ، وسيناله من ذلك خلل عظيم ثم ينتفض عليه
أكبر أمره ، ثم تفعل فى السنة المقبلة مثل ذلك ، وتسقط عنهم خراج سنتين ،
فإن لم يؤت بأخيك فى السنة الثالثة فى وثاق فاضرب عنق . فخالفته وعجلت إلى
خلع المأمون وعقد الأمر لابنى ، فوقع ما وقع .

واعلم أن من ترك المشورة وعدل عنها فلم يظفر بحاجته صار هدفاً لسهام
اللائمين ومضغة فى أفواه العاذلين . وفى بعض كتب الهند : من التمس الرخصة
من الإخوان عند المشاورة ، ومن الأطباء عند المرض ، ومن الفقهاء عند الشبهة —
أخطأ منافع الرأى .

من استشار ذوى الرأى والمعرفة فى فعل ما عناه ، وقبل المشورة منهم ، واقتدى
بآرائهم فيها ، ولم يعدل عنها وعن قويم نهجها — قل أن يخفق فى مسامه ، ويفوت
مطلبه ؛ فإن أعجزه القدر فهو معذور غير ملوم .

وحكى عن الخليفة المنصور أنه كان صدر من عمه عبدالله بن علي بن عبدالله ابن العباس أمور مؤولة لا تحتملها حراسة الخلافة ، ولا تتجاوز عنها سياسة الملك ، فحبسه عنده ، ثم بلغه عن ابن عمه عيسى بن موسى بن علي ، وكان واليا على الكوفة — ما أفسد عقيدته فيه ، وصرف وجهه إليه عنه ، فتألم المنصور من ذلك ، وساء ظنه ، وتأرق جفنه ، وقل أمنه ، وتزايد خوفه ، فأذنته فكرته إلى أمر دبره ، وكنتمه عن جميع حاشيته واستحضر ابن عمه عيسى بن موسى ، وأجراه على عادة إكرامه ، ثم أخرج من كان بحضرته ثم أقبل على عيسى وقال له ، يا ابن العم ، إني مطلقك على أمر لا أجد غيرك من أهله ، فهل أنت في موضع ظني بك ، وعامل ما فيه بقاء نعمتك التي هي منوطة بقاء ملكي ؟ فقال له عيسى بن موسى : أنا عبد أمير المؤمنين ونفس طوع أمره ونهيه . فقال : إن عمي وعمك عبدالله قد فسدت بطائته واعتمد على ما بضه يبيع دمه ، وفي قتله صلاح ملكنا ، فخذني إليك واقتله سرا . وعزم المنصور على الحج مضمرا أن ابن عمه عيسى إذا قتل عمه عبدالله ألزمه القصاص ، وسلمه إلى أعمامه إخوة عبدالله ليقتلوه ، فيكون قد استراح من الاثنين .

قال عيسى : فلما أخذت عمي وفكرت في قتله رأيت من الصواب أن أشاور في ذلك من له رأى عسى أن أصيب الصواب ، فأحضرت يونس بن قرة وكان لي حسن ظن في رأيه ، فقصصت عليه القصص ، وقلت له : ما رأيك في ذلك وما تشير به ؟ فقال : أيها الأمير ، احفظ نفسك بحفظ عمك وعم أمير المؤمنين فإنني أرى لك أن تدخله في مكان داخل دارك ، وتكتم أمره على كل أحد من عندك ، وتولى بنفسك حمل طعامه وشرابه إليه ، وأظهر لأمر المؤمنين أنك قتلتهم ، وأنذنت أمره فيه ، وانتهيت إلى العمل بطاعته ، فكأنني به إذا تحقق منك أنك فعلت ما أمرك به ، وقتلت عمه أمرك بإحضاره على ردوس الأشهاد ، فإن اعترفت أنك قتلتهم بأمره أنك أنكر أمره لك ، وأخفك بقتله . قال عيسى : قبلت مشورة يونس ، وعملت بها ، وأظهرت لأمر المؤمنين أنني قتلت أمره .

ثم قدم المنصور من حجه ، وقد استقر في نفسه أني قتلته عمه عبدالله ، فذهب إلى
عمومته إخوة عبدالله وحشم على أن يسألوه في عبدالله ، فقال : نعم إن حقوقكم
تقتضي إسعافكم بمحاجتكم ، ثم أمر بإحضار عيسى بن موسى فأحضر لوفقه ،
فقال : يا عيسى ، كنت دفعت إليك عمي قبل خروجي إلى الحج ليكون عندك
في منزلك إلى حين رجوعي . فقال عيسى : قد فعلت يا أمير المؤمنين . فقال المنصور :
قد سألتني فيه عمومته ، وقد رأيت الصفح عنه فأتابه الساعة . قال عيسى : ألم تأمرني
يا أمير المؤمنين بقتله والمبادرة إلى ذلك ؟ قال : كذبت لم أمرك بذلك ، ولو أردت
قتله لأسلمته إلى من يتولى ذلك . ثم أظهر الغيظ ، وقال لعمومته : قد أقر بقتل
أخيكم مدعيا أنني أمرته بقتله ، وقد كذب على . قالوا : يا أمير المؤمنين فادفعه
إلينا لنقتله به . فقال : شأنكم به . فأخذوني ، واجتمع الناس على ، وقام واحد
من عمومتي ، وسل سيفه ليضربني به ، فقلت يا عم : أفاعل أنت ؟ قال : إني والله ،
كيف لا أقتلك ، وقد قتلت أخي ؟ فقلت لهم : لا تسجلوا أوردوني إلى أمير المؤمنين
فردوني إليه ، فقلت له : يا أمير المؤمنين ، إنما أردت قتلي بقتله ، وهذا عمك
باقى ، فإن أمرتني بدفعه إليهم دفعتهم إليهم الساعة . فأطرق المنصور ، وعلم أن
ريح فكره قد أصابت إعصارا ، ثم رفع رأسه وقال : آتابه . فسلمته إليهم ، فسلمت
روحي ، وزالت كربتي ، وكان ذلك بفضل الاستشارة .

ويشترط في الاستشارة شرائط أربعة ، وهي : النصيحة ، والشفقة ، والعقل ،
والتجربة ؛ وذلك لقول علي رضي الله عنه في بعض خطبه : أما بعد فإن معصية
الناصح الشفيق العالم المحرب تورث الحسرة ، وتعقب الندامة . وهذه القيود
الأربعة من صفات المشير معتبرة في حسن الرأي ووجوب قبوله ، وقد نظم بعض
الأدباء بعضا منها :

خصائص من تشاوره ثلاث فخذ منها جميعا بالوثيقة
وداد خالص ووفور عقل ومعرفة بممالك في الحقيقة
أما كونه ناصحا فلا أن الناصح يصدق الفكر ، ويمحص الرأي .

وأما كونه شقيقاً فلأن الشفقة تحمل على النصيح ، فتحمل على حسن التروى في الأمر ، وإيقاع الرأى من ثبوت واجتهاد ، والباعث على هذين إما الدين أو محبة المستشير .

وأما كونه عالماً فثابته إصابته بطله وجه المصلحة في الأمر ؛ فإن الجاهل في الأمر أعمى لا يبصر وجه المصلحة فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « استرشدوا العاقل ترشدوا ، ولا تعصوه فتندموا »

وأما كونه مجرباً فلأنه لا يتم رأى العالم ما لم تتضمن إليه التجربة : وذلك أنه وإن علم وجه المصلحة في الأمر قد يشتمل على بعض وجوه المفسد ، ولا يطلع عليها إلا بالتجربة مرة بعد أخرى ؛ وكان يقال : إياك ومشاورة رجلين : شاب معجب بنفسه قليل التجارب في غيره ، وكبير قد أخذ الدهر من عقله كما أخذ من جسمه .

٨ - ومنها : مجانبة هوى النفس الأمارة بالسوء : قال بعض الحكماء : إذا عرض لك أمران ولم يحضرك من تثق بمشورته فتجنب أقربها إلى هواك : وذلك أن الهوى عند الحكمة عدو العقل ؛ لأنه يخفى مكروه حتى تموء أفعاله على العقل فيتصور القبيح حسناً ، وهذا يدعو إليه أحدثين : إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيء ، فيخفى عنها القبيح لحسن ظنها وتصوره حسناً لشدة ميلها ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : (حُبُّكَ الشَّيْءُ يُغْمِي وَيُصِمُّ) وإما لاشتغال الفكر في عييز ما اشتبه ، فيطلب الراحة في اتباع ما استسهل ؛ حتى يظن أن ذلك أو ثوق أمره ، وأحمد حاله اعتذاراً بأن الأسهل محمود ، والأعسر مذموم : ومن ثم جاء في الحديث : (إِذَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ أَمْرَانِ فَخُذْ أَثْقَلَهُمَا عَلَيْكَ وَدَعْ أَحَبَّهُمَا إِلَيْكَ) وأخذ هذا المعنى بعض العقلاء فقال :

إذا التبس الأمران فالخير في الذي تراه إذا كلمته النفس يقول

فجانب هواها وأطرح ما تريد من اللهو واللهيات إن كنت تمقل لأن النفس تجمح عن الأفضل ، وهي به عارفة ، وتفر عن الأحسن وهي له مستحسنة ؛ لأنها عليه غير مطبوعة ، فتصير منه أفر ، ولضده الملائم آثر ، وقد قيل : ما أكثر من يعرف الحق ولا يعطيه .

ولا غرو ؛ فالهوى عن الخير صاد وللعقل مضاد ؛ لأنه يورث من الأخلاق قبائرها ، ويظهر من الأفعال فضائنها ، ويجعل ستر الروعة مهتوكا ، ومدخل الشر مسلوكا : قال عكرمة في قوله تعالى : (وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ) يعني بالشهوات ، (وَتَرَبَّسْتُمْ) يعني بالتوبة ، (وَارْتَبْتُمْ) يعني في أمر الله تعالى (وَغَرَّكُمْ الْأَمَانِيُّ) يعني بالتسوف (حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ) يعني الموت ، (وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْفَرُورُ) يعني الشيطان . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان : اتباع الهوى ، وطول الأمل ؛ فإن اتباع الهوى يصد عن الحق ، وطول الأمل ينسى الآخرة .

العفو واصطناع المعروف

العفو عن أرباب المفوات ، والتجاوز بآلة العثرات ، والحلم عن مقترفي الزلات ، والصنع عن ذوى الهيئات ، وإسداء الإحسان ، وفصل الخيرات ، واصطناع المعروف ، وبخاصة أهل الدرايات - كل ذلك معدود من محاسن الحسنات ، ومكلمم الأخلاق التي هي خير الصفات : وقد نطق بذلك القرآن الكريم في كثير من الآيات ، وصرحت به السنة النبوية على ألسنة الرواة الثقات : قال الله عز وجل : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) وقال تعالى : (وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْهَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) وقال تعالى : (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وقال تعالى : (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ

لَا تَقْصُرُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (وقال قدس اسمه يخاطب نبيه : (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ) وقال تعالى : (وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ) : ونقل عن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (رَأَيْتُ قُصُورًا مُشْرِقَةً عَلَى الْجَنَّةِ ، قُلْتُ : يَا جِبْرِيلُ لِمَنْ هَذِهِ ؟ قَالَ : لِكَاظِمِينَ الْفَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ) وقال أبو هريرة رضى الله عنه : « يَنْمَارِسُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا جَالِسًا إِذْ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نِثَائِيَاهُ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ : يَمَّ تَضَحَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : رَجُلَانِ مِنْ أُمَّتِي جَنِيحًا بَيْنَ يَدَيَّ رَبِّي ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَبِّ خُذْ لِي مَظْلَمَتِي مِنْ أَخِي : فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَعْطِ أَخَاكَ مَظْلَمَتَهُ . فَقَالَ : يَا رَبِّ مَا بَقِيَ مِنْ حَسَنَاتِي شَيْءٌ . فَقَالَ : يَا رَبِّ فَلْيَحْمِلْ مِنْ أَوْزَارِي . فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَيَوْمٌ عَظِيمٌ ، يَوْمَ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيَّ أَنْ يُحْمَلَ عَنْهُمْ أَوْزَارُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلطَّالِبِ حَقَّهُ : ارْقِعْ بَصْرَكَ إِلَى الْجَنَّةِ ، فَرَقَعَ رَأْسَهُ فَرَأَى مَا أَعْجَبُهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالنَّعْمَةِ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذَا يَا رَبِّ ؟ فَقَالَ : لِمَنْ أَطْلَانِي ثَمَنُهُ . قَالَ : وَمَنْ يَمْلِكُ قِيَمَتَهُ يَا رَبِّ ؟ قَالَ : أَنْتَ . قَالَ : بِمَاذَا ؟ قَالَ : بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ . قَالَ : يَا رَبِّ قَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ . قَالَ : فَخُذْ يَدَيْهِ وَادْخُلْ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ »

العفو أن تعفوا لا أن ترد الهفوة بمثلها

قال تعالى : « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ » وشغل أيضا أبو هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ، فجاء رجل فوقع في أبي بكر رضي الله عنه ، وهو ساكت ، والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ، ثم رد عليه أبو بكر رضي الله عنه بعض الذي قال ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قام ، فلهقه أبو بكر رضي الله عنه فقال : يا رسول الله شتمني وأنت تتبسم ، ثم رددت عليه بعض الذي قال ، فغضبت وقت ، فقال صلى الله عليه وسلم : « حِينَ كُنْتَ سَاكِتًا كَانَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا تَكَلَّمْتَ وَقَعَ الشَّيْطَانُ ، وَلَمْ أَكُنْ لَأَقْعُدَ فِي مَقْعَدِ الشَّيْطَانِ ، يَا أَبَا بَكْرٍ ، ثَلَاثَةٌ حَقٌّ : إِنَّهُ لَيْسَ عَبْدٌ يُظْلَمُ بِمُظْلَمَةٍ فَيَعْفُو عَنْهَا إِلَّا أَعَزَّهُ اللَّهُ وَنَصَرَهُ ، وَلَيْسَ عَبْدٌ يَفْتَحُ بَابَ مَسْأَلَةٍ يُرِيدُ كَثْرَةَ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ قَلَّةً ، وَلَيْسَ عَبْدٌ يَفْتَحُ بَابَ عَطِيَّةٍ أَوْ صِلَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ يَسَا كَثْرَةً »

العفو جماع مكارم الأخلاق

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُوصِينِي بِالْعَفْوِ ، فَأَوْلَا عَلَيَّ بِاللَّهِ لَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوصِينِي بِتَرْكِ الْحُدُودِ » وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٍ : لِيَقُمْ مَنْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عَفَا » وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَفْضَلُ الْبَيَادَةِ أَنْ تَصِلَ مِنْ قَتْلِكَ ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ ، وَتَعْفُو عَنْ ظُلْمِكَ » وقال صلى الله عليه وسلم : « أَنْتِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، قُلْنَا : مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : قَوْلُ اللَّهِ

تَمَالَى : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ »
 ودخل معن بن زائدة على معاوية ، فقال له : يلمن ، كيف جك لمل بن أبي طالب ؟
 فقال : أحبه على وجوه كثيرة : على حلمه إذا غضب ، وعلى صدقه إذا قال ، وعلى
 وفائه إذا وعد ، وعلى عفوه إذا قدر ، وإن رضى لا يخرجهم رضاه إلى الباطل ، وإن
 غضب لا يخرجهم غضبه عن الحق ، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له . وكان معاوية
 يقول : إني لآف أن يكون في الأرض جمل لا يسمه حلمي ، وذنب لا يسمه عفوي ،
 وحاجة لا يسمها جودي .

وكان للمأمون خادم ، وهو صاحب وضوئه ، فبينا هو يصب الماء على يديه إذ
 سقط الإنا من يده ، فاضطأ المأمون ؛ فقال يأمر المؤمنين : إن الله يقول :
 والكاظمين الغيظ . قال كظمت غيظي عنك . قال : والعافين عن الناس . قال :
 قد عفوت عنك . قال : والله يحب المحسنين . قال : اذهب فأنت حر .

وأمر عمر بن عبد العزيز بقوبة رجل ، فقال له رجاء بن حيوة : يأمر المؤمنين ،
 إن الله قد فعل ما تحب من الظفر ، فافعل ما يحب من العفو .

وقال الأصمعي : عزم عبد الله بن علي على قتل نبي أمية بالحجاز ، فقال عبد الله بن
 حسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : إذا شرعت بالقتل في أكنائك فمن
 نباهي بسلطانك ، فاعف يفع الله عنك .

ودخل ابن خريم على المهدي ، وقد عتب على بعض أهل الشام ، وأراد أن يغزيهم
 جيشا ، فقال : يأمر المؤمنين ، عليك بالعفو عن المذنب والتجاوز عن السيئ ؛
 فلأن تطيعك العرب طاعة محبة - خير لك من أن تطيعك طاعة خوف .

وقال الأخف بن قيس : أحق الناس بالعفو أقدمهم على العقوبة . وقال النسي
 صلى الله عليه وسلم : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ إِذَا غَضِبَ » .
 وقول العرب في أمثالها : ملكك فأسجج ، وارحم ترحم ، وكما تدين تدان ،
 ومن ير يوما ير به .

وعن أبي هريرة قال : أتى رجل ، فقال : يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ،

ويقطعوني ، ويسبثون إلى وأحسن إليهم ، ويجهلون على وأحلم عنهم . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَنْ كَانَ كَمَا قَوْلُ لَسْكَأْنَا تُسْفَهُمُ الْعَلَّ ، وَلَا يَزَالُ مِنْ اللَّهِ مَعَكَ ظَهِيرٌ مَا زَلْتَ عَلَى ذَلِكَ » .

فلواجب على العاقل موطئ النفس على لزوم العفو عن الناس كافة . وترك الخروج لمجازاة الإساءة ، إذ لا سبيل لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان ، ولا سبب لنماء الإساءة وتهيجها أشد من مقابلتها بمثلاً .

وقال عمر بن عبد العزيز : أحب الأمور إلى الله ثلاثة : العفو في القدرة ، والقصد في الجدة ، والرفق في العباد ، وما رفق أحد بأحلف الدنيا إلا رفق الله به يوم القيامة .

وكتب الحاج إلى عبد الملك : إنك أعز ما تكون أحوج ما تكون إلى الله ، فامدأتمزت بالله فاعف فامدأتمز ، وإليه ترجع .

احتمال هفوات الاخوان

وسمع الفضيل بن عياض يقول : احتمل لأخيك إلى سبعين زلة . قيل له : وكيف ذلك يا أبا علي ؟ قال : لأن الأخ الذي أخيته في الله ليس يزول سبعين زلة .

وقيل : أقبل الشعبي يوماً فاهذا هو رجلين من قومه من وراء جدار قصير ، فاستمع عليهما فاهذاهما يقمان فيه ويشتمان ، ويستقصانه حتى أكثرا ، فلما أطالا أشرفعليهما الشعبي فقال :

هينأمرينأ غير داء مخامر لعة من أعراضنا ما استحل

فقالا : والله يا أبا عمرو لا تقع فيك بعد اليوم .

وقال لقمان لابته : كذب من قال : إن الشر يطغى الشر ، فامدأتمز كان صادقا

فليوقد ناراً إلى جنب نار فلينظر حل تطغى إحداها الأخرى ، وإلا فامدأتمز الخير يطغى الشر : كما يطغى الماء النار . وقال الشاعر :

لما عفوت ولم أحمد على أحد أرحت قلبي من غم العداوات

إني أجي عدوى عند رؤيته لأدفع الشر عنى بالتحيات
وأظهر البشر للآء انسان أبغضه كأنما قد حشا قلبي محبات

من أنبل ضروب العفو مقابلة الاساءة بالاحسان

لا غرو أن كرم الأخلاق لا يكود حقودا ، ولا حسودا ، ولا باغيا ، ولا
ساهيا ، ولا لاهيا ، ولا فاجرا ، ولا غورا ، ولا كاذبا ، ولا ملولا ؛ ولا يقطع إلفه ، ولا
يؤذى إخوانه ولا يضيع الحفاظ ، ولا يمحوفى الوداد ، يعطى من لا يرجو ، ويؤمن
من يخاف ، ويعفو عن قدرة ، ويصل عن قطيعة ، وهو من بلين إذا استعطف ، والليم
يقسو إذا ألطف ، والكريم يحل الكرام ، ولا يهين الثام ، ولا يؤذى العاقل ،
ولا يمازح الأحمق ، ولا يعاشر الفاجر ، يؤثر إخوانه على نفسه ، ويسذل لهم
ما ملك ، وإذا أعطى أخاه من نفسه الإخاء لم يقطعه بشئ من الأشياء : كما قال
المقنع الكندي :

فانه الذى يبنى وبين عشيرتى وبين بنى عمى مختلف جدا
إذا قد حوالى نار حرب بذنبهم قدحت لهم فى كل مكرمة زندا
وإن أكلوا الحى وفرت لحومهم وإن هدموا مجدى بنيت لهم مجدا
ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا
وأعطيهم مالى إذا كنت واجدا وإن قل مالى لم أكفهم رفدا

وقال الشعبي : إن كرام الناس أسرعهم مودة وأبطؤهم عداوة : مثل الكوب
من الفضة : يطفى الانكسار ، ويسرع الانحيار . وإن لثام الناس أبطؤهم مودة ،
وأسرعهم عداوة : مثل الكوب من الفخار : يسرع الانكسار ، ويطفى
الانحيار .

ومن رائع ما أثر فى العفو عند القدرة ماروى عن المأمون أنه لما خرج عمه إبراهيم
ابن المهدي عليه ، وبايحه العباسيون بالخلافة ينفداد ، وخلصوا المأمون ، وكلن
إذ ذاك بخراسان ، فلما بلغه الخبر قصد العراق ، فلما دخل بغداد اختفى إبراهيم بن

الهدى ، وعاد العباسيون وغيرهم إلى طاعة المأمون ولم يزل المأمون متطلبا لإبراهيم حتى أخذه مستقبلا مع نسوة فحبس ثم أحضر حتى وقف بين يدي المأمون ، فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته . فقال له المأمون : لاسلم الله عليك ولا قرب دارك ، استغواك الشيطان حتى حدثك نفسك بما تنقطع دونه الأوهام . فقال إبراهيم : مهلا يا أمير المؤمنين ؛ فاقن ولي النار يحكم في القصاص والعفو ، والعفو أقرب للتقوى ، ولك من رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف القرابة وعدل السياسة ، ومن تناوله الاعتزاز بما مثله من أسباب الرجاء أمن عادية الدهر على نفسه ، وعجبت به الأيام على انتاف ، وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب ، كما جعل كل ذي ذنب دونك ، فاقن أخذت فيحذرك ، وإن عفوت فيفضلك ، والنضل أولى بك يا أمير المؤمنين ثم قال :

ذنبى إليك عظيم وأنت أعظم منه

فخذ بحملك أولا فاصنع بعفوك عنه

إن لم أكن في قتالى من الكرام فكفه

فلما سمع المأمون كلامه وشعره ظهرت الدموع في عينيه وقال : يا إبراهيم ، القدرة تنهب بالحفيظة ، والندم توبة ، وبينهما عفو الله ، وهو أعظم مما يحاول ، وأكثر مما يؤمل ، ولقد حبب إلى العفو حتى خفت ألا أؤجر عليه ، لاثرير عليك . ورد أمواله جميعا إليه ، فقال فيه مخاطبا :

رددت مالى ولم يمن علي به وقبل ردك مالى فحسنت دى

فاقن جحدتك ما أوليت من كرم إني لبالؤم أولى منك بالكرم

ومن ذلك ما روى من أن الرشيد بن المهدي خرج عليه خارجى رام زوال ملكه وإفساد دولته ، فجهز له جيشا ، وأنهض الناس والجند للخروج لقتاله ، فلما توجه الجيش إليه وظفروا به أحضروه إلى دار الخلافة ، فلما دخل على الرشيد قال له : ما تريد أن أصنع بك ؟ قال : اصنع بي ما تريد أن يصنع الله بك إذا وقعت بين يديه ، وهو أقدر

عليك منك على . فأتى الرشيد عليا ، ثم رفع رأسه ، وأمر بإطلاقه ، فلما خرج قال بعض الحاضرين : يا أمير المؤمنين ، تقتل رجالك ، وتقتل أموالك ، وتظفر بهذا الذي خرج عليك ، وأفسد في بلادك وتطلقه بكلمة واحدة !! تأمل يا أمير المؤمنين هذا الأمر ، فإنه يجري عليك أهل الفساد . فأمر الرشيد برده ، فلما عاد ومثل بين يديه علم أنه قد سعى به ، وأشير على الخليفة بقتله فقال : يا أمير المؤمنين ، لا تطع في مشيئتي أيتها تدخره عند الله يدا ، ويسلك على الانتقام الذي ليس من مكرهم الأخلاق ، واقتد بالله تعالى ، فإنه لو أطاع فيك مشيئتي ما استخلفك طرفة عين ، وأحسن كما أحسن الله إليك . فأمر بإطلاقه وأحسن إليه . وقال : لا تعاودوني فيه .

الجهر بإسداء النصح الخالص وسيلة العفو

يتجلى ذلك فيما روى أن المنصور كان يطوف بالكعبة ليلا إذ سمع قائلا يقول : اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض ، وما يحول بين الحق وأهله من طمع . فخرج المنصور وجلس في ناحية المسجد ، وأرسل إلى الرجل يدعو ، فصرى ركعتين واستلم الزكن ثم أقبل مع الرسول ، فسلم عليه بالخلافة ، فقال له المنصور : ما الذي سمعتك تقول وتذكر من ظهور البغي والفساد في الأرض ، وما يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ فوالله لقد حسوت مسامعي ما أرمضني . قال : يا أمير المؤمنين ، إن أمتي أنبأتك الأمور على جليتها وأصولها ، وإلا أجادل عن نفسي . قال له المنصور : أنت آمن على نفسك . فقال : إن الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين إصلاح ما ظهر من البغي والفساد - أنت - قال : ويحك وكيف يدخلني الطمع ، والبيضاء في قبضتي ، والحلو والحامض غندي ؟ قال : وهل دخل أحد من الطمع ما دخلك ؟

إن الله تعالى استرعاك المسلمين وأموالهم فجعلت بينك وبينهم حجابا من الجص والآجر ، وأبوابا من الحديد ، وحجبة معهم الأساحة ، وأمرهم ألا يدخل

عليك إلا فلان وفلان وسميتهم ، ولم تأمر بأبصال الملهوف ، ولا الجامع ، ولا العارى ، ولا الضعيف ، ولا الفقير . وما أحد إلا له فى المال حق . فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك ، وآثرتهم على رعييتك ، وأمرت ألا يجيبوا عنك نجى الأموال فلا تعطيلها ، وتجبها ولا تقسمها - قالوا : هذا خان الله ، فسالنا لنحوه ، وقد سخر لنا نفسه ؟ فاتفقوا على ألا يصل إليك من أخبار الناس إلا ما أرادوا ، ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا أقصوه وفوه حتى تسقط منزلته ، ويصغر قدره . فلما اشتهر ذلك عنك وعنهم عظمهم الناس ، وهابوهم . فكل من أول من صانهم عمالك بالهدايا والأموال لينتقوا بها على ظلم رعييتك لينتقوا به ظلم من دونهم ، فامتلات بلاد الله بالطمع بضا وفسادا ، وصار هؤلاء القوم شركاءك فى سلطانك ، وأنت غافل ، فإن جاء منتظم حيل بينه وبين الدخول عليك ، فإن أراد رفع قصة إليك عند ظهورك وجدك قد نهيت عن ذلك ، ووقفت رجلا ينظر فى مظالمهم ، فإن جاء ذلك المظلوم إلى الرجل وبلغ بظانك سألو أصحاب المظالم ألا يرفع مظلمته ، فإن المنتظم منه لهم حرمة ، فأجابهم خوفا منهم فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به ، ويشكو ويستغيث وهو يدافعه ، ولا يقبل عليه ، وإذا جهد واضطر وأخرج وقف وصرخ بين يديك فيضرب ضربا شديدا مبرحا ليكون نكالا لغيره ، وأنت تنظر ، ولا تفكر ، فإبقاء الإسلام على هذا ؟

وقد كنت يا أمير المؤمنين أسافر إلى الصين فقدمتها مرة وقد أصيب ملكها بسمعه فبكى بكاء شديدا ، فحته جلساؤه على الصبر ، وقالوا له : علام تبكى ، وقد عهدناك صبرا تحمل الشدائد ، ولا تكثرت بالتوائب ، ولا توهنك المصائب ؟ فقال : لست أبكى لبلوى أتى نزلت بى ، ولكننى أتألم لمظلوم بين ، فلا أسمع أئنه ، ومستغيث يصرخ ، فلا يصلى صراخه ، ومع هذا فلئن ذهب سمعى ما ذهب بصرى ، نادوا فى الناس : أن يلبس كل مظلوم ثوبا أحمر . ثم صار يركب الفيل طرفى النهار على يرى مظلوما ، فأ نصف رعيته وحكم بينهم بالعدل ، وعاش محبوبا ، ومات محبوبا ، وذلك جزاء العاملين . فهذا مشرك بالله تعالى غلبت رأفته

بالمشركين شح نفسه ، وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر ثم من يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم غلبك شح نفسك :

فإن كنت إنما تجمع المال لولدك فقد أراك الله في الطفل يسقط من بطن أمه ، وماله على الأرض مال ، ومامن مال إلا دونه يد شحيحة تحويه ، فايزال الله جل وعلا يلطف بذلك الطفل حتى يصبح كعبة القصاد ، ولست الذى يعطى ، بل الله يعطى من يشاء بغير حساب . وإن قلت إنما أجمع المال لتدعيم الملك وهوية السلطان فقد أراك الله تعالى بنى أمية ما أغنى عنهم ما جمعوا من الذهب والفضة ، وما أعلوا من الرجال والكراع والسلاح حين أراد الله بهم ما أراد . وإن قلت إنما أجمعه لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنا فيها فوالله ما فوق ما أنت فيه منزلة إلا منزلة لا تتال إلا بخلاف ما أنت عليه !! يا أمير المؤمنين هل تعاقب من غصاك بأكثر من القتل أو الصلب ؟ قال المنصور : لا . قال : كيف تصنع يا أمير المؤمنين يوم القيامة عند لقاء الله عز وجل الذى خولك ملك الدنيا ، وهو لا يعاقب من عصاه من عبيده وعمل بخلاف ما أمر به فى كتابه بالقتل ، ولكن يعاقبه بالخلود فى العذاب الأليم ؟ وقد ترى ما عقد عليه قلبك وحملته جوارحك ، ونظر إليه بصرك ، واجترحت يداك ، وهشت إليه قدماك ، هل يغنى ما شحنت عليه من ملك الدنيا إذا انزع من يديك ، ودعاك إلى الحساب على ما خولك ؟

فلما أتم الرجل كلامه ، والمنصور يتأمل منه - بكى بكاء شديدا ، ثم قال : يا ليت المنصور لم يخلق ، ثم قال : يا ويحك !! كنت أفكر فى الانتقام منك على ما جبهتني به والآن فقد رأيت الغفوع مقاتلك لصدق مقصدك أولى ، وشكرك على نصيحتك أحمد ، فكيف احتيالى لنفسى والسلامة مع مؤاخنة الله تعالى على ما أوضحت ؟ فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، إن للناس أعلاما يفرعون إليهم فى دينهم ، ويزنون ببولهم ، فاتخذهم لك بطانة يرشدوك ، واستعن بأدابهم وأقوالهم يسدوك .

قال المنصور : قد بشت إليهم فهبوا منى . قال الرجل : خافوا منك أن تحملهم

على طريقك ، فلم يرضوا بها ، ولكن افتح باب مجلسك وسهل حجابك ، وانظر في أمور الناس ، وانصر المظلوم ، واقمع الظالم ، وخذ النية والأموال بماحل وطاب ، واقسم ذلك بالحق والعدل على أهله ، وأنا الضامن لك أنك إذا فعلت ذلك أن يأتوك ، ويساعدوك على صلاح الأمة . فينما هو والرجل في الحديث دخل للمؤذنون ، فسلموا عليه للصلاة فقام ، وصلى ، ثم انصرف الرجل . فما زال المنصور بعد ذلك يذكره ويقول إذا ذكره : كرهت كلامه ، ثم حمدته وانتفعت به

خاتمة

ومن لطائف الكلم وروائع الحكم في التنويه بالعفو ما يلي :

- ١ - ليس من عادة الكرام إسراع الانتقام فلا تأخذ بالنيمة ، ولا تنتقم مع مع القبيرة ، ولا تزهد في العفو ، وارحم من دونك يرحمك من فوقك .
- ٢ - أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة ، وأحق الناس بالإحسان من أحسن الناس إليه
- ٣ - من أحب أن يعفو الله عن سيئاته ، ويتجاوز عنه - فليعف عن هفوات المذنبين ، ويتجاوز عن سيئاتهم ما لم يكن فيه إسقاط حدٍّ من حدود الإسلام .
- ٤ - الانتقام من المذنب عدل والعفو عنه فضل ، ومحل الفضل أعلى والتحل به أولى ، وذو الهمة العلية والنفس الزكية يرغب في الحظ الوافر والنصيب الأوفر
- ٥ - اصطناع المعروف بقى مصارع السوء ، ويزرع المحبة في القلوب ، ويكتب الشكر على الألسنة ، وينشر حسن السمعة في الدنيا ، ويستميل إلى مدح فاعله عند استغفائه عنهم ، وإلى تلبية دعائه وإجابة نداءه عند استغفائه بهم ، وإلى الأخذ يده إن أحوجته حوادث الأيام إليهم ، ويورث

جزيل الأجر ، ويحله جيل الذكر .

فضيلة قبول الاعتذار من المعتذر

حكى أن سليمان بن عبد الملك غضب على خالد بن عبد الله ، فلما دخل عليه قال : يا أمير المؤمنين ، القدرة تذهب الحفيظة وأنت تجل عن العقوبة ، فإن تعف فأهل ذلك أنت ، وإن تعاقب فأهل ذلك أنا . فغضاه .

وقال بعض الحكماء : يجب على المرء ألا يستنر بحيلة إلى من لا يجده عنرا ، ويجب ألا يكثر من الاعتذار إلى أخيه ، فإن الإكثار منه هو السبب المؤدى إلى التهمة . ويستحب الإقلال منه على الأحوال كلها لأن المعاذير يكثر بها الكذب ، ومن اعترف بزلّة استحق الصفح عنها ؛ لأن ذل الاعتذار عن الزلة يوجب تسكين الغضب عنها . والاعتذار يذهب الموم ، ويحلى الأحرار ، ويدفع الحقد ، وينهب الصد ، والإقلال منه تستغرق فيه الجنایات العظيمة والذنوب الكثيرة : قال الشاعر :

إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عذر أخ مفر

فصنه عن جفائك واعف عنه فاهن الصفح شيمة كل حر

وقال آخر :

أنتك ثابا من كل ذنب وخير الناس من أخطأ فتابا

أليس الله يستعفى فيعفو وقد ملك العقوبة والثواب

المداراة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مداراة الناس صدقة) وقال بعض الحكماء : من الكياسة التزام المداراة من غير مقارفة المداينة ؛ إذ المداراة كمال ، والمداينة نقص لأنها ضرب من النفاق

مدارة أهل الشر

قال النبي صلى الله عليه وسلم : (شَرُّ النَّاسِ مَنْ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ)
وقال الشاعر :

لِصَدِيقٍ بَرِيٍّ حَقَّقَ عَلَيْهِ نَافِلَاتٍ وَحَقَّ لَهَا فَرَضَا
لَوْ قَطَعْتَ الْبِلَادَ طَوْلًا إِلَيْهِ ثُمَّ مِنْ بَعْضِ طَوْلِهَا سَرَتْ عَرْضَا
لَرَأَى مَا فَعَلْتَ غَيْرَ كَثِيرٍ وَاشْتَهَى أَنْ يَزِيدَ فِي الْأَرْضِ عَرْضَا .
وقال صالح بن عبد القدوس :

تَجَنَّبَ صَدِيقَ السُّوءِ وَأَصْرَمَ جِهَالَهُ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ مَحِيصًا فِدَارَهُ
وَمَنْ يَطْلُبُ الْمَعْرُوفَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ يَجِدُهُ وَرَاءَ الْبَحْرِ أَوْ فِي قَرَارِهِ
وَلِلَّهِ فِي غَرَضِ السَّمَوَاتِ جَنَّةٌ وَلَكِنَّهَا مَحْضُوفَةٌ بِالْمَكْرُوهِ

وقال ابن الحنفية : ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بُدًّا .
حتى يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج . وقال بعض الفلاسفة : من جرى في معاشرته الناس
على إلزامهم نهجه ومذاهبه كدر على نفسه عيشه ولم تصف مودته لأن وداد الناس
لا يستجلب إلا بمساغرتهم على ما هم عليه إلا أن يكون مأثما ؛ فانه كان فلاسمع ولا
طاعة ، والبشر فدر كبت فيهم أهواء مختلفة ، وطبائع متباينة ؛ فكما يشق عليك
ترك ما جيلت عليه فكذلك يشق على غيرك مجانبته مثله ؛ فليس إلى صفو ودادهم
سبيل إلا بمساغرتهم من حيث هم ، والإغضاء عن مخالفتهم فيما ليست فيه
معصية .

وقال بعض الحكماء : من التمس رضا جميع الناس التمس مالا يدرك ، ولكن
يقصد العاقل رضامن لا يجلب من معاشرته بداء ، وإن دفعه الوقت إلى استحسان أشياء
من العادات مما كان يستحبها واستباح أشياء كان يستحسنها ما لم يكن مأثما ؛
فانه ذلك من المدارة ، وما أكثر من دارى فلم يسلم ، فكيف تم السلامة لمن
لا يدارى ؟ وقال : من لم يعاشر الناس على لزوم الإغضاء عما يأتون من المكروه

وترك التوقع لما يأتون من المحبوب كان إلى تكدير عينه أقرب منه إلى صفائه وإلى أن يدفعه الوقت إلى العداوة والبغضاء أقرب منه إلى أن ينال منهم الوداد وترك الشحنة ، والعاقل إذا دفعه الوقت إلى صحة من لا يثق بصداقته أو صداقة من لا يثق بأخوته فرأى من أحدهما زلة فرفضه لزلته بقى وحيدا لا يجد من يعاشره ، فريدا لا يجد من يخادنه : قال الحسن : يا بن آدم ، احب الناس بأى خلق شئت يصحبوك عليه .

معاتبة الصديق واستبقاء مودته

قالت الحكماء : مما يجب للصديق على الصديق الإغفاء عن زلاته ، والتجاوز عن سيئاته ؛ فانه رج و أعتب (١) وإلا عاتبته بلا إكثار ؛ فإن كثرة العتاب مدرجة لقطيعة . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : لا تقطع أخاك عن أرتياب ، ولا تهجره دون استعتاب . وقال أبو الفراء : من لك بأخيك كله ؟ وقالوا : أى الرجال المهذب ؟ وقال بشار العقيلي :

إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت وأى الناس تصفومشاربه ؟
وقالوا : معاتبة الأخ خير من قتله . وقال الشاعر :

إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقى العتاب

وقال أحمد بن أبان :

إذا أنا لم أصبر على الذنب من أخ وكنت أجازيه فأين التفاضل
ولكن أداريه فإن صح سرى وإن هو أعيا كان فيه تحامل
وقال الأحنف : من حق الصديق أن يتحمل ثلاثا : ظلم الغضب ، وظلم الدالة ، وظلم المفوة . ولبعد الله بن معاوية :

ولست ياد صاحبي بقطيعة ولست بمغش سره حين يغضب
عليك بأخوان الثقات فاهنهم قليل ، فصلهم دون من كنت تصحب

(١) أعتبه : سره بعد ما ساءه

وما الخلد إلا من صفالك وده ومن هو ذو نصيح وأنت مغيب

فضل الصداقة على القرابة

فيل لبزير جيمهر : من أحب إليك: أخوك أم صديقك؟ فقال: ما أحب أخى إلا إذا كانلى صديقا . وقال أكنم بن صبيق : القرابة تحتاج إلى مودة ، والمودة لا تحتاج إلى قرابة . وقال عبد الله بن عباس : القرابة تقطع ، والمعروف يكفر ، وما رأيت كقتارب القلوب . وقالوا : يا كمن تكرهه قلوبكم ؛ فإن القلوب تجارى القلوب . وقال عبد الله بن طاهر الخراسانى :

أميل مع الرفاق على ابن أوى وأحمل للصديق على الشقيق

وإن ألفتنى ملكا مطاعا فاءئك واجدى عبد الصديق

أفرق بين معروفى ويبنى وأجمع بين مالى والحقوق

وقال حبيب الطائى :

ولقد سبرت الناس ثم خبرتهم ووصفت ما وصفوا من الأسباب

فإذا القرابة لا تقرب قاطعا وإذا اللودة أقرب الأنساب

وللمبرد :

ما القرب إلا لمن صحت مودته ولم يحنك وليس القرب للنسب

كم من قريب دوى الصدر مضطعن ومن بعيد سليم غير مقرب

وقال آخر :

فصل جبال البعيد إن وصل السجل وأقص القريب إن قطعه

قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه

فارض من الدهر ما أتاك به من قرينا بعيشه فعه

استراحة الرجل بمكنون سره إلى صديقه

قالت الحكماء : لسكل سر مستودع . وقالوا : مكاتمة الأدين صريح العقوق :
وقال الشاعر :

وأثبتت عمرا بعض مافي جوانحي وجرعته من سر ما أنجوع

ولا بد من شكوى إلى ذى حفيظة إذا جعلت أسرار قسى تطلع

وقال حبيب :

شكوت وما الشكوى لمثل على عادة ولكن تخفيض النفس عند امتلائها

وأشد أبو الحسن المصرى :

لعب الهوى بمعالي ورسومى ودفت حياتى تحت ردم هموى

وشكوت همى حين ضقت ومن شكا ما يضيق به فقير ملوم

ذم الزمان

قالت الحكماء : جبل الناس على ذم زمانهم ، وقلة الرضا عن أهل عصرهم .
فمن قولهم : رضا الناس غاية لا تدرك . وقولهم : لا سبيل إلى السلامة من السنة
العامة . وقولهم : الناس يسيرون ولا يفرون والله يفر ولا يدير .

ودخل مسلم بن يزيد بن وهب على عبد الملك بن هارون ، فقال عبد الملك : أى زمان
أدركت أفضل ؟ وأى اللوك أكمل ؟ قال : أما اللوك فلم أر إلا حامدا أو ذاما ،
وأما الزمان فيرفع أقواما ويضع أقواما ، وكلهم يذم زمانه ؛ لأنه يلى جديدهم ،
ويغرق عديدهم ويهرم صغيرهم ويهلك كبيرهم . وقال أبو جعفر الشيباني :
أذا يوما أبومياس الشاعر ونحن فى جماعة فقال : ما أتم ؟ وما تمذاكرون ؟
قلنا : نذكر الزمان وفساده . قال . كلا ؛ إنما الزمان وعاء وما ألقى فيه من خير
أو شر كان على حاله . ثم أنشأ يقول :

أرى حلالا تصان على أناس وأخلاقا تدمر فلا تصان

يقولون الزمان به فساد وهم فسدوا وما قسد الزمان

وقال حبيب الطائي :

لم ألبث في زمن لم أرض خلته إلا بكيت عليه حين ينصرم

الاتفاق والائتلاف

قال بعض الحكماء : سبب ائتلاف الناس واقترافهم بدهو تعارف الروحين ، وتناكر الروحين ، فإذا تعارف الروحان وجدت الألفة بين نفسيهما ، وإذا تناكر الروحان وجدت الفرقة بين جسيهما : وإلى هذا يشير ابن عباس (رضي الله عنهما) إذ رأى رجلاً فقال : « إن هذا ليحبني » قالوا : « وما أظنك ؟ » قال : « إني لأحبه » . والأرواح جنود مجتدة ، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف كما جاء في الحديث المشهور .

وأهل طاعة الله قلوبهم وأهواؤهم مجتمعة وإن فرقته ديارهم ، وأهل معصية الله قلوبهم مختلفة وإن اجتمعت ديارهم : انظر قول أبي حاتم : « إن من أعظم الدلائل على معرفة ما فيه المرء من قلبه وسكوته هو الاعتبار بمن يحادته ويؤوده ؛ لأن المرء على دين خليله ، وطير السماء على أشكلها تقع . وما رأيت شيئاً أدل على شيء ولا الدخان على النار مثل صاحب على صاحب . والعافل يجتنب مما شاء الرب في نفسه ، ويفارق صحبة المتهم في دينه ؛ لأن من صحب قوما عرف بهم ، ومن عاشر امرأة نسب إليه . والرجل لا يصاحب إلا مثله أو شكله ، وإن من الناس من إذا رآه المرء يُعجب به ؛ فإذا ازداد به علماً ازداد به عجباً . ومنهم من يفضيه حين يراه ثم لا يزداد به علماً إلا ازداد له مقتاً ، فاتفاقهما باتفاق الروحين ، واختلافهما باختلافهما

ومن أوضح الدلائل أن الاتفاق والائتلاف من أكل الأغراض ما ورد في الكتاب العزيز في آيات متعددة في مواضع من التنزيل : كقوله تعالى في القرآن الكريم مخاطباً نبيه المصطفى المرسل داعياً إلى الدين التوحيدي ، وهادياً إلى الصراط المستقيم : « هُوَ الَّذِي أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

لَوْ أَتَقَفْتُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَتَقَفْتُمْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ « وقوله عز وجل : « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ » وكفوله تبارك وتعالى : « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبِرْتُمْ بِنِعْمَةِ إِخْوَانَا » :

والمراد بحبل الله تعالى المذكور في الآية المتصم به هو القرآن الكريم كما فسرهم جماعة من أئمة التفسير ، واستدلوا عليه بما روى الحارث قال : دخلت المسجد فإذا الناس قد وقفوا في الأحاديث ، وأخذوا في الاختلاف ، فأتيت على بن أبي طالب رضي الله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين ، ألا ترى الناس قد وقفوا في الأحاديث وأخذوا في الاختلاف ؟ قال : وقد فعلوها ؟ فقلت : نعم . فقال : أما أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ » فقلت : يا رسول الله ، فما المخرج منها ؟ قال : « كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ نَبَأٌ مَا قَبْلَكُمْ وَخَبَرٌ مَا بَعْدَكُمْ وَحُكْمٌ مَا بَيْنَكُمْ ، هُوَ الْفَصْلُ الَّذِي لَيْسَ بِالْهَزْلِ ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَصَهُ اللَّهُ ، وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ ، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ، وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُهُ الْأَهْوَاءُ ، وَلَا تَلْبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ ، وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثَرَةِ التَّرْدَادِ ، وَلَا تَنْقُضِي عِبَادَتَهُ ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَلْبَثِ الْجِنُّ حِينَ مَعِيتِهِ حَتَّى قَالُوا : « إِنَّا مَعِمْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ قَا مَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا » مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ ، وَمَنْ حَكَّمَ بِهِ عَدَلَ ، وَمَنْ دُعِيَ إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ،

وقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « إِنْ اللَّهَ تَعَالَى

رَضِيَ لَكُمْ ثَلَاثًا : رَضِيَ لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ ، وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ، وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِمَنْ وَلَاهُ
تَعَالَى أَمْرَكُمْ ، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ،
وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ .

فقد وضح بذلك أن الجبل المعتصم به هو القرآن الكريم ، والتمسك به يوجب
الاتفاق والائتلاف ، ويصد عن الشقاق والاختلاف .

وذكر قبيصة بن جابر قال : « لما قدم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي
الله عنه إلى دمشق نزل بياب الجابية (١) وقام خطيبا وقال للناس : « لقد قام
فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفأى فيكم . وقال : « من مره محبوبه
الجنة فليزلم الجماعة » وهذا صريح في التمسك بعروة المواقفة ، والتجنب لمعة
المخالفة . وقديما قيل : « مامن قوم وإن قل عددهم ، وضعف مددهم ، وأشربوا
في قلوبهم محبة الائتلاف ، وقابلوا بعددهم القليل قوما كثيرين قد نشأ بينهم
الخلاف ، وعمهم التنازع — إلا أظهرهم الله مع قلتهم ، ومكنهم منهم ، وإن كانوا
أكثر عددا ، وأشد قوة ومددا » .

وإن نظرة فاحصة في تاريخ الجماعات قديما وحديثا لتدل على أن نور التآلف
ينسخ ظلمة العداوة من القلوب ، ويكون حصنا من هجوم الحوادث ، وسدا
في وجه الخطوب . وقديما شبت نار العداوة في القبائل فأحرقت ، وانبسطلت يد
المنازعة والمخالفة بينهم ففرقت ، واستلت فيهم سيوف الإحن والبغضاء ففرت
ومزقت ، ولما هبت عليهم رياح التآلف تبدلوا بالإساءة إحسانا ، وبالحوف
أمانا وبالمنافرة إذعاناً وبالتيقصة رجحانا ، فعادوا بعد التباين صنوانا ، وأصبحوا
بنعمة الله إخوانا .

وحسبك مثالا قصة الأوس والخزرج وملخصها : أن هاتين القبيلتين الأوس

والخزرج كانت سوق الحرب بينهما جامعة وبروق الصوارم فيها لامة ، ودام القتال بينهما مائة وعشرين سنة حتى صار أثرا في وجه الدهر ، وخبرا إلى يوم الحشر ولم يسمع قوم بينهم ما كان بين هؤلاء من الضغن حتى أزال الله عنهم ذلك ، ونسخ تلك الأحقاد وذلك العناد منهم . وكان سبب تألفهم وارتقاع عداوتهم أن سويد بن الصامت قدم مكة حرسا الله تعالى وكان رجلا شريفا في قومه شاعرا جادا يسميه قومه الكامل لأجل ذلك . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بعث ، وأمر بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . قد سمع بسويد ، فتصدى له ودعاه إلى الله سبحانه والاسلام ، فقال له سويد : « فلعل الذي معك مثل الذي معي » فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ومامعك ؟ قال : حكمة لقمان . فقال عليه السلام : « اعرضها علي » فعرضها ، فقال : « إن هذا الكلام حسن ، والذي معي أفضل من هذا : كلام أنزل الله عز وجل عليّ نورا وهدى » فتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ، ودعاه إلى الله عز وجل والاسلام فلم يمدعه ، وقال : « إن هذا القول حسن » ثم انصرف عنه وقدم سويد المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج في حربهم يوم بُعث (١) . وكان رجال من قومه يقولون : « إنا لنراه قتل مسلما » ثم قدم أنس ابن رافع ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ إلى مكة يلتبسون الحليف من قريش على قوم من الخزرج ، فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنام فجلس إليهم فقال : « هل لكم في خير مما جئتم له ؟ » فقالوا : « وما ذاك ؟ » قال : « أنا رسول الله إلى العباد ، أدعوم ألا يشركو به شيئا ، وأنزل على الكتاب » ثم ذكر لهم الاسلام ، وتلا عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ وكل غلاما حدنا : « أي قوم ، والله هذا خير مما جئتم له . » فأخذ أنس ابن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ فقال : « دعنا منك فلقد جئنا لغير هذا » فصمت إياس . وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم

عنهم وانصرفوا إلى المدينة فكانت وقعة باث بين الأوس والخزرج ، ثم لم يلبث إياهم بن معاذ أن ذلك .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في الموسم يمرض نفسه على كل من لقيه من قبائل العرب و يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فينهاه عند العقبة في الموسم إذ لقي رهطاً من الخزرج قال : « أمن موالى يهود ؟ » قالوا : « نعم » قال : أفلا تجلسون حتى أكلمكم ؟ قالوا : نعم . فجلسوا معه ، فدعاهم إلى الله تعالى وعرض عليهم الإسلام ، وتلا عليهم القرآن . وكان هؤلاء الموالى أهل أوثان وشرك ، وإذا حدث بين يهود وبينهم شيء قالوا : « إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظلم زمانه تبعه وقتلكم تحت لوائه قتلة عاد وإرم » فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ، ودعاهم إلى الله — قال بعضهم لبعض : « يا قوم تعلمون والله إنه النبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقنكم إليه » فأجابوه وصدقوه وأسلموا . وقالوا : « إن أتركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشرا ما بينهم . وعسى أن يجمع بينهم بك وستقدم عليهم وتدعوم إلى أمرك ، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا . فلما قدموا المدينة ذكروا لقومهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعومهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم ، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً عشرة من الخزرج ، ورجلان من الأوس ، فلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة ، وهى العقبة الأولى ، فبايعوه البيعة المشهورة ثم قال لهم : « إن وفيتم فلكم الجنة ، وإن غشيتهم شيئا من ذلك فأخذتم بحمد في الدنيا فهو كفارة له ، وإن ستر عليكم فأمركم إلى الله : إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم » فلما انصرف القوم بحث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمر بن هاشم وأمره أن يقرئهم القرآن ، ويعلمهم الإسلام ويفقههم . وكان مصعب يسمى في المدينة القرئى ، وكان أول قرئى بالمدينة

وكان منزله على أسعد بن زرارة بن مسعود . قال سعد بن معاذ لأسيّد بن
حَضِير : انطلق إلى هذين الرجلين الذين قد أتيا إلى دارنا ؛ ليسفها ضغفانا
فأزجرهما ، فإن أسعدا بن خالي ، ولولا ذاك لكفينك . وكان سعد بن معاذ
وأسيّد بن حضير سيدي قومهما من بني عبد الأشهل ، وكلاهما مشركان
فأخذ أسيّد بن حضير حربته ، ثم أقبل إلى أسعد ومصعب ، وهما جالسان ، فلما
رآه أسعد قال لمصعب : « هذا سيد قومك قد جاءك فاصدق الله فيه » قال
مصعب : « إن يجلس أكله » قال : فوقف عليهما متشما فقال : « ما جاء بكما إلينا
تسهران ضغفانا . اعتزلا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة » قال له مصعب :
« أو تجلس فتسمع ؟ فإن رضيت أمرا قبلته ، وإن كرحت كف عنك ما تكره »
قال : « أنصفت » ثم ركز حربته ، وجلس إليهما ، فكلما مصعب بالاسلام ،
وقرأ عليه القرآن . قال : « والله لقد عرفنا في وجهه الاسلام قبل أن يتكلم
في إشرافه وتسله » فقال : ما أحسن هذا وأجله ! ثم قال لهما : « إن ورأى
رجلا إن اتبعكما لم يختلف عنكما أحسن قومك ، وسأرسله إليكما الآن » قام أسيّد
ابن حضير ، ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس ، فلما
نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال : أحلف بالله لقد جاءكم أسيّد بغير الوجه
الذي ذهب به من عندهم . فلما وقف على النادى قال له سعد : « ما فعلت ؟ »
قال : « كلمت الرجلين ، فوالله ما وجدت بهما بأسا وقد نهيتهما فقالا : ففعل
ما أحببت . وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه : وذلك
أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك . فقام سعد مغاضبا مبادرا فأخذ الحربته
وقال : والله ما أراك أغيت شيئا . فجاءهما ، فلما رآهما مطدئين عرف أن
أسيّدا إنما أراد أن يسمع منهما ، فوقف عليهما متشما ، ثم قال لأسيّد بن زرارة :
أبا أمامة ، لولا ما بيني وبينك من القرابة مارمت هذا مني : تشنانا في ديارنا بما
نكره . وقد قال أسعد لمصعب : « جامك والله سيد قومك ، إن يتيك لم يخالفك
منهم أحد » فقال له مصعب : أو تفعد فتسمع ؟ فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته

وإن كرهته عزلنا عنك» قال أسعد : أنصفت ، ثم ركز حربته وجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن . قالوا : « فعرشنا والله في وجهه الإسلام قبل أن ينكلم في إشرافه وتسله » ثم قال : « كيف تصنعون إذا أسلمتم ودخلتم في هذا الدين ؟ » قالوا : تنقسل ونطهر ثيابك ثم تشهد بشهادة الحق ، وتصلي ركعتين . قال : فقام فاعتسل وطهر ثوبه وشهد بشهادة الحق ، وركع ركعتين ، ثم أخذ حربته وأقبل عائدا إلى نادى قومه ومعه أسيد بن حضير ، فلما رأوه مقبلا قالوا : نقسم بالله انتم ترجع سعد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم . فلما وقف عليهم قال : « يا بني عبد الأشهل ، كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ » قالوا : « سيدنا وأفضلنا رأيا ، وآمنا عقلا » فقال : فإن كلام رجالكم ونساءكم على حرام حتى يؤمنوا بالله ورسوله . قال : فما أسى في دار من دور بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلحة . ورجع مصعب وأسعد بن زرارة إلى منزل سعد فأقاما يدعوان الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال مسلمون خلا قرا يسيرا فأخروا ثم أسلموا .

ثم إن مصعبا رجع إلى مكة ومعه سبعون رجلا مع حجاج من قومهم من أهل الشرك حتى قلموا مكة ، فوعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق وهي يعة العقبة الثانية قال كعب بن مالك وكن شهد ذلك : فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام بن جابر أخبرناه وكننا نكتم من معاننا المشركين من قومنا أمرنا وكنناهم وقلنا : يا جابر نراك سيدا من ساداتنا وشريفا من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون غدا خطبا للنا . ودعونا إلى الإسلام فأسلم وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد معنا العقبة ، وكان قريبا من النقباء ، فبتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلنا مستحفين تسلي

(١٧ — الخلق الكامل - رابع)

القطا حتى إذا اجتمعنا في الشعب تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب عمه وهو يومئذ على دين قومه غير أنه أحب أن يحضر مع ابن أخيه ويتوثق له ، فلما جلس كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال : « يا مشر الخزرج ، إن محمدا منا حيث علمت وقدمناه من قومتنا من هو على مثل رأينا وهو في عز من قومه ، ومنعة في بلده ، وإنه قد أتى إلا الاقطاع إليكم والحق بكم ، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعونوه إليه ، وما نوه من خالفه فأنتم وما حملتم من ذلك ، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه ، فإنه في عز ومنعة » قال : قلنا : قد سمعنا ما قلت ، فتكلم يا رسول الله ، وخذ ربك ولنفسك ما شئت . قال : فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قتل القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام ثم قال : « أبايكم على أن يمنعوني مما يمتنون منه نساءكم وأبناءكم » فأخذ البراءة (١) بن مبرور يده وقال : « والذي بعثك بالحق نبيا فتمنعك مما يمنع منه أزرنا » فابينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحدث أن أبا الهيثم التيهان اعترض القول والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : (إن بيننا وبين الناس عهودا ، ونحن قاطعوها . فهل عييت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : (الدم الدم ، والهدم الهدم ، أتم مني وأنا منكم ، أحارب من حاربتهم ، وأسلم من سلمتم) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أخرجوا من بينكم اثني عشر قريبا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس كفلاء عن قومهم بما فيهم كفالة الحوارين ليعسى بن مريم) . فأخرجنا اثني عشر قريبا . وقال العباس بن عبادة الأنصاري : (يا مشر الخزرج ، هل تدرون علام تبايئون هذا الرجل ؟ إنكم تبايئون على حرب الأبييض

والأسود ، فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأثرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن فهو والله خزي في الدنيا والآخرة ، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتهمو إليه على تهلكة الأموال ، وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير في الدنيا والآخرة) قالوا : فأبنا تأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأولاد والأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا ؟ قال : (الجنة) قال : (ابسط يدك) فبسط يده فبايعوه . وأول من ضرب على يده البراء بن معرور . ثم تابع القوم . فلما بايعنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ارجعوا إلى رحالكم) فقال سعد بن عباد : (والذي بعثك بالحق نبيا لئن شئت لنميلن غدا على أهل منى بأسيافا) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لم تؤمر بذلك ، ولكن ارجعوا إلى رحالكم) قال : فرجعنا إلى مضاجعنا فتمنا عليها حتى إذا أصبحنا غدت علينا أجلة قريش فجاءونا فقالوا : يامعشر الخزرج بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا . وإنه والله مامن حي من العرب أبغض أن ينشب الحرب بيننا وبينهم منكم . قال : فانبعث هناك بعض مشركي قومنا يحلفون لهم بالله ما هذا من شيء وما علمناه ، وصدقوا ، فأنهم لم يعلموا وبعضنا ينظر إلى بعض .

ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وقد شدوا العقد ، فلما قدموا أظهروا الإسلام بها وبلغ ذلك قريشا ، فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : « إن الله قد جعل لكم إخوانا وجارا ومنزلا وبلا تأمنون به » فأمرهم بالمهجرة إلى المدينة ، والحقوا بإخوانهم من الأنصار ، فأخذوا في الهجرة إلى المدينة ، وتابوا إليها وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر أن يؤذن له في الهجرة إلى أن أذن الله تعالى له ، فقدم المدينة ، وأقام ، فجمع الله تعالى أهل المدينة أوسا وخزرجا بالإسلام وأصلح ذات بينهم ، وألف بين قلوبهم وأزال من بينهم العداوة والبغضاء ، ونسخ من صدورهم الإحن والشحناء . فذلك قوله جل وعلا : « واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء » :

معناه : يامشر الأنصار إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا . وفي هذه القصة مقنع وبلاغ عن الإطالة بذكر غيرها من وقائع العالم ، وحوادث الزمان .

وللحكام في التنويه بالاتفاق وجليل آثاره كثير من جوامع الكلم وبالغ الحكم منها :

١ - اتفاق الأيدي سلاح عتيق وعون حاضر وقوة تصول بها النفوس على المخالف لها .

٢ - عليكم بالاتفاق والتعاقد ، فإن المزم والائتصار مع الاتحاد والاجتماع . واجتنبوا الخلاف والتباين فإن القتل والخذلان في التنازع والافتراق .

٣ - كم من قوم عزوا باتفاقهم فلم يطعم فيهم ، فلما اختلفوا سلبوا عزهم ووهى دكنهم ، وكل حدم وذاقوا وبال أمرهم .

الكرم

الكرم جامع لمكارم الأخلاق ، فكل خصلة من خصال الخير وخلة من خلال البر وسجية تضاف إلى محاسن الطباع والأعراق واقعة على اسم الكرم : قال الله سبحانه وتعالى : (إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ)

ألا ترى أن التقى لا يكون إلا كريما بماله معطيا الحق من نفسه في جميع أحواله حتى إنه لينذل جوارحه في كل عمل يقربه إلى ربه ، ويجود بنفسه مجاهدا في سبيل خالقه : (والجود بالنفس أقصى غاية الجود)

ألا تنظر إلى قولهم : (نسب كريم) إذا كان يعطى الشرف والسؤدد وينم من طيب المولد وكرم الهمة .

وقولهم : (مجلس كريم) إذا أفاد العلم والمعرفة وبذل الآداب والحسنة .

وقولهم : (خلق كريم) إذا وصف صاحبه بالبر والسمحة والبشر والكرامة ونحلى بالصفات الكاملة .

وقولهم : (فرس كريم) إذا أسرع في العبو ونال السبق .

فالكرم بذلك صار راجعا إلى بذل الخلال المحمودة والجود بالأموال المفيدة ، فلما أخرجه العرف من هذا الضمار وصيره راجعا إلى أنصع وجوهه - وضعناه في هذا الباب حيث وضعه ، وقصدنا به المعنى الذي قصدته : وهو السخاء ؛ لأنه أقوى أصوله وأجمع لفصوله .

وهو اسم من أسماء الله عز وجل وصفة من صفاته ؛ لأنه هو الذي افترد بالملك والعتى وتوحد بالعظمة والسناء والسناء ؛ (فهو إذا عصي غفر ، وإذا أطلع أمهل وستر ، وإذا وعدوفى ، وإذا أوعده عفا ، لا يُضَيِّعُ من الجأ إليه ، ولا يُسَلِّمُ من توكل عليه) يدهاء مبسوطتان بالخيرات ، وله خزائن الأرض والسموات ، لا ينازع في قسمة رزقه ، ولا يراجع في تدبير خلقه ، فهو الكريم بالإطلاق . (وكل من تعلق بشئ من هذه الخلال وتخلق بطرف من هذه الخصال وصف بقدر ما بلغ منها ونال)

والإنسان قد يكون غنيا كريما فتعرضه الموانع وتقف دونه القواطع فتصرفه عن عادته وتحول بينه وبين إرادته ، وقد يكون تكرم ابن آدم لدواع تضطره إليه ومعان تحمله عليه ، والله سبحانه أجل وأعظم وأعز وأكرم من أن يلحقه عائق وأن يوصف بغير الكمال الذي افترد به دون الخلائق . كلا !! بل هو الله الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء ، ورازق كل حي وهو على كل شيء قدير .

وقد وصف الله تعالى بالكرم أنبياءه وملائكته فقال عز من قائل : « إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ » وقال جل ثناؤه : « وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ » وقال عز وجل : « كِرَامٌ بِرَرَّةٍ » .

وقال ابن عباس أيضا رضي الله عنهما في مدح الكرم وأهلها : سادة الناس في الدنيا الأسخياء وفي الآخرة الأنبياء .

وقال عليه السلام من حديث: (أَلَا إِنَّ السَّخَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ) وقال صلى الله عليه وسلم : « الْمَعْرُوفُ كَأَسْمِهِ وَأَوَّلُ مَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْمَعْرُوفُ وَأَهْلُهُ » وقال صلى الله عليه وسلم : « تَجَافَوْا عَنْ ذَنْبِ السَّخِيِّ فَإِنَّ اللَّهَ آخِذٌ بِيَدِهِ كُلَّمَا عَتَرَ »

والسخاء حال لنفس تدعو صاحبها إلى البذل في موطن العرف على قدر ما ينبغي. ويتفاوت السخاء بتفاوت الناس في مراتب الثروة؛ فليس الذي يعطيه صاحب الألف كالذي يعطيه صاحب المائة، فإنهما تساويا في الإعطاء عد الأول بخيلا والثاني كريما. وإن كثيرا ممن يعدون من ذوى الثروة إذا أكرهوا على البذل أعرضوا، وأخذوا بحشود الأعداء، ويسوقون الأحاديث على أنهم في حاجة إلى بعض ما طلب منهم بذله، والله يشهد أنهم لكاذبون، وأنهم ما غلوا أيديهم إلا ليمتعوا أنفسهم بما لا تدعو إليه الحاجة في حين لا يجد غيرهم من ذوى البأساء والضراء ما يدفعون به ألم الجوع الذي يمزق أحشاءهم، والمرض الذي يستصر أرواحهم.

إن الفقراء واجبا على الأغنياء: فمن واجبه أن يعلوهم ويتنوا لهم الملاحي؛ يأوى إليها ضعيفهم والمستشفيات يؤمها المرضى منهم، فإذا قصرُوا عن ذلك عدوا بخلاء.

ومن الأعداء التي يتلصقها كثير من الأغنياء البخلاء لتتحنى عن هذا الواجب أن ذلك من شأن الحكومة، وهو زعم باطل؛ فإن على الحكومة من الواجبات ما يتقل كاهلها، وليس في مقدورها أن تضطلع وحدها بمثل هذه الأعمال الكثيرة التي تضيق عنها أمواتها:

هذه جماعة الأسعاف والجماعة الخيرية الإسلامية وجماعة المساعي المشكورة وغيرهن كثير من الجماعات الزراعية والرياضية تؤدي أعمالا للامة تعجز الحكومة عن أدائها، وإن الجماعات لا ترا أين في البلاد الراقية؛ إذ هي التي تقوم بالأعمال

المهمة : فهي التي تبنى المدارس والملاجئ ، وتميز العلماء والمؤلفين والمستكشفين ، وتمنحهم الألقاب العلمية ، وتسهل لهم سبل البحث بما تدبر عليهم من خيرات لاتقطع ومبرات لاتنفد .

ومن ضروب الكرم الايثار : قالت عائشة رضی الله عنها : ماشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا ولوشننا لشبعنا ، ولكننا نؤثر على أنفسنا .

ومن أعظم صنائع الايثار ما حكه أبو الحسن الأنطاكي قال : اجتمعنا ليلة وكنا بضعةً وثلاثين رجلاً ، ولنا أرغفة معدودة لاتسع جميعنا ، فكسرنا الرغزان ووضعناها وأطع السراج ، وتقدمنا للأكل ، فلما ظهر منا الفراغ وأردنا رفع ما كان عليه الطعام فإذا به على حاله لم ينقص منه شيء ، وما أكل واحد منه شيئاً إيثاراً لصاحبه على نفسه .

ومن أعظم ما جاء في الايثار على النفس حديث حذيفة المدوني قال : انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعى شيء من ماء وأنا أقول : إن كان به رمق سقيته منه ومسحت به وجهه ، فلما وجدته أشرت إليه أن أسقيه ، فقال لي ابن عمي : نعم . فإذا برجل يقول : آه . فأشار إلي ابن عمي أن انطلق إليه ، فجنته فإذا هو هشام بن عبد العاص ، فلما أشرت إليه سمع آخر يقول : آه . فأشار إلي هشام أن انطلق إليه ، فجنته فإذا هو قدماء ، فأنصرفت إلى الثاني فإذا هو قدمات ، فأنصرفت إلى ابن عمي فإذا هو قدمات . فأى شيء أعظم من هذا الايثار ؟ وأى صبر أجل من هذا الاصطبار ؟ لقد قصر الألسن عن تعديده وتكلم الفهوم عن تحديده . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى السوق ومعه ثمانية دراهم فإذا بامرأة على الطريق تبكي فقال لها : مَا يُبْكِيكِ ؟ قالت : بعتى أهلى بدرهمين لأشترى بهما حاجتهما فأضللتهما . فأعطاهما درهمين ومضى بستانى بأربعة قيصا ولبسه ، وانصرف وإذا بشيخ من المسلمين عار وهو ينادى : من كسانى

كساه الله من خضر الجنة . فلم يملك صلى الله عليه وسلم أن خلع القميص وألقاه عليه ، ثم رجع إلى السوق فاشترى بدرهمين قميصا فلبسه ، وأقبل يادُرُ الليل ، فإذا بالمرأة حيث تركها تبكي ، فقال لها : ما يبكيك ؟ قالت : بأبي وأمي أنت يا رسول الله طالت غيبتني عن أهلي وأخشي عقوبتهم . فقال لها : الحق بأهلك . وجعل يقبها حتى أتت دور الأضمار وإذا رحلهم خلوف ليس فيها إلا النساء فقال : السلام عليكم ورحمة الله . فسمعت النساء يعرفنه ولم يسمع مجيبا ، ثم عاد الثانية ثم الثالثة رافعا صوته ، فقلن بأجمعن : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته بأبائنا وأمهاتنا أنت يا رسول الله . فقال : أما سمعن ابتداء سلامي ؟ قلن : بلى ، ولكنا أحيينا أن نكثر لأنفسنا وذرياتنا من بركة تسليمك . فقال : جاريتكن هذه أبطلت عنكن وخشيت العقوبة فهبوا لي عقوبتها . قلن : قد شفّعناك فيها يا رسول الله ، ووهبنا عقوبتها ، وقد أعتقناها لمشاها معك فهي حرة لوجه الله العظيم . فأنصرف صلى الله عليه وسلم وهو يقول : (مارأيت ثمانية أعظم بركة من هذه الثمانية : آمن الله بها خائفا ، وكذا بها عارين ، وأعتق بها نسمة ، وما من مسلم يكسو مسلما إلا كان في حفظ الله ما دامت عليه منه رقعة)

ومن ضروب الكرم الساحة والمعروف : قال الأصمعي : سمعت أعرابيا يقول لرجل أولى معروفا جزيلا : يا هذا ، إن النعم ثلاثة : نعمة راحته ، ونعمة يرجى استقبالها ، ونعمة تأتي غير محتسبة . أتق الله عليك ما أنت فيه ، وحقق ظنك بما ترجوه ، وفضل عليك بما لا تحسبه .

وقال أكرم بن صفي : خير العطاء ما وافق الحاجة ، وخير العفو ما كان مع القدرة .

وقال بعض الحكماء : شر الزمان إذا كانت الساحة عند من لا مال له ، وكان للمال عند من لا ساحة له . وقيل في ذلك :

إذا كان من يطي قفيرا وذوالقنى بخيلا فمن ذا يستعان على الدهر ؟

وقال رجل من بني عامر بن صعصعة لعتبة بن أبي سفيان : والله لأن تحسنوا وقد أسأنا خير من أن تسيئوا وقد أحسنا ؛ فإن كان الإحسان منكم فما أحقكم بإتمامه !! وإن كان منا فما أحقكم بمكافأتنا عليه !! وأنارجل يلقاكم بالعمومة ويخص إليكم بالحنولة ، وقد كثر عياله وقل ماله ونجم له دهره وبه فقر وفيه أجر وعنده شكر . فقال له عتبة : أستغفر الله منك وأستعينه عليك وقد أمرت لك ولعيالك بغنائك فليت إسرأى إليك يقوم بإبطائي عنك .

وقال بعض الحكماء : استجلب بالأهـل نعمـانـك إنعام الله عليك تستزد بما تهب لغيرك ما يبه لك ثم تستفد الشكر .

ومن صنوف الكرم الجود : روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : «الْجُودُ مِنْ جُودِ اللَّهِ فَجُودُوا يَجِدِ اللَّهُ عَلَيْكُمْ» . وعن حماد الرواية قال : كانت عتبة بنت عفيف وهي أم حاتم أعظم الناس سخاء وأكرمهم عطاء ، فلما أسرفت على نفسها وأضر بها جودها حبسها إختوتها في بيت سنة يطعمونها قوتها ولا يمكنونها من مالها ، وكانت موسرة ، ثم أخرجوها بعد سنة وهم يظنون أنها قد بلغ بها الأدب ، ودفنوا إليها صرة من مالها ، فأتها امرأة من هوازن ، فسألها ، فأعطتها الصرة ، ثم قالت في ذلك :

لعمري ليوما غضى الدهر غضة فأكليت ألا أمنع الدهر جانما

فقولوا لمن قد لامنى اليوم أعقنى وإن أنت لم تفعل فمض الأصابا

فما ترون اليوم إلا طيبة فكيف يتركى يابن أم الطباها

ومدح أعرابي قوما فقال : أدبهم الحنكة وأحكمتهم التجارب ، ولم تعوزهم السلامة المنطوية على الهلكة ، ورحل عنهم التسويف اقتى قطع الناس به مسافة آجالهم ، فانبسطت ألسنتهم بالوعد وأيديهم بالإنجاز ، فأحسنوا المقال ، وشفعوا بالفعال ، وابتاعوا المحامد بالأموال ، والثناء الجميل بالأفعال .

ومن الكرم طلاقة الوجه :

أجمعت الحكماء وأهل الفضل أن السيادة والروعة وصفوة خلال البر في جميل

العشرة وفي السارعة إلى المعونة وفي العفو مع المقدرة وفي التودد إلى الناس ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَنْ تَسْعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَسَعَوْهُمْ يَسْطِ الْوُجُوهُ وَحَسَنَ الْبَشِيرِ) وقالوا : مكتوب في التوراة : (ليكن وجهك بسيطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء)

ورفع رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رقعة ، فقال له : قد قرأتها : حاجة مقضية . فقيل له : يا ابن بنت رسول الله ، لو نظرت إلى رقعة وراجعت على حسب ما فيها . قال : أخاف أن أسأل عن ذل مقامه بين يدي حين أقرأ رقعة !!

وقال أنوشروان : من أعظم المصائب أن تهتد على المعروف فلا تصنعه حتى تسأله . وكان سعيد بن العاص قد سار به قوم من أصحابه ليلة حتى مضى من الليل جزء فلما انصرفوا رأى رجلا قاعدا فدبقي معه ، فلم أن له حاجة فأمر بإطفاء الشمعة وقال له : هات حاجتك يا فقي . فذكر له حاجته فأمر بأربعة آلاف درهم . وكان إطفاء الشمعة لثلا يلحق الفتى خجل أو استحياء في مسأله .

وقد جاء في هذا المعنى : (التبرع بالمعروف من كل السوء ، وكنائه من كل الفضل) وكذلك قيل : أهني المعروف مالم تبذل فيه الوجوه . وقال البحري :

واعلم بأن الغيث ليس بنافع مالم يكن للناس في إياته

ليس التكرم من الكرم

إن الذي يكون من النفس وتحمل عليه الطبيعة فيجوده صاحبه وهو مهتلل الوجه منشراح الصدر هو الكرم المحض الذي يقود إليه الطبع ، وأما من جاد متحاملا على نفسه منازعا لآمراته فليس عمله بكرم ، وإنما هو تكرم ؛ فإنه يتم عن التكلف وعدم اتقياد النفس إليه ، وتلك شئنة من يحرص على المال ويحتججه ، وهو بذلك لا يصح أن يكون كريما على حال ، وقفا يجتمع الحرص

والكرم .

وكذلك ليس من أهل الكرم من يمنون مفروض الزكاة ، وربما جادوا بجزيل الهبات لاستغذاب المدح والثناء .

ومع هذا فن ساعته نفسه وساعده طباعه إلى بذل ماله والتكرم بنواله فإنه يسمى في العرف جوادا إلا أنه غير موفق للطاعة ولا موافق للشرعة ، وكثيرا ماسقط الناس في هذا الباب ؛ لأن المدح لذينو الثناء محبوب ، وهو بحر قد غرق فيه الناس قديما وحديثا .

وكذلك ليس من الكرم وكل أسباب البر أن يعمد الإنسان إلى إعطاء الخبيث من ماله : كما قال جل ثناؤه : « وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » بل يجب أن يقصده الطيب ويعمد فيه إلى الحلال المحض ، وهو الذي يقبل وترجى معه الزيادة والنمو ، وبه صلاح الدين إن شاء الله تعالى .

ومما ينافي الكرم المن ، ولذلك ينبغي لمصطلح المعروف أن يجنب الامتان به وأن يتنامى ذكره ؛ فإن ذلك من تمام الاحسان وتمام البر : قال تبارك اسمه : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطِلُوا صِدْقَ كَلِمَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَالْأَذَى » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِيَّاكُمْ وَالْآمَنِينَ بِالْعُرُوفِ فَإِنَّهُ يُبْطِلُ الشُّكْرَ وَيُحْطِ الْأَجْرَ) ثم تلا الآية للمتقدمة .

ومن كلام الحكماء : (لن يفسد الصنعة ويوجب اقطيعة ويحق العطايا الرفيعة وقال بعضهم : (مضى المن أهمل من الصبر على العدم) وقال محمد بن إدريس الشافعي ، (من الرجال على القلوب أشد من وقع الأسنان) .

ومن مقتضيات الكرم المبادرة بالحاجة :

من أوجب الأشياء على المسؤل أن يادر : فقد قل رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أعظم آفات الكرم وأنكد حالات السخاء العطش) وقال عليه السلام : (من فتح عليه باب من الخير فليتممه فانه

لَا يَدْرِي مَتَى يُفْلَقُ عَنْهُ) .

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : (لكل شيء شرف وشرف المعروف تعجيله) ومن أمثال الحكماء : (وعد الكرم إنجاز وتعجيل ، وعد اللئيم مظل وتعليل) وفي الحكم المشورة : لا تؤخر المعروف فرمما حالت بينك وبينه صروف ، ومن كلام بعض الحكماء : التؤدة في كل شيء محدودة إلا في اصطناع المعروف ، فإن التؤدة فيه تنقيص له وفي تأخير المعروف دواعي فساد البر وتؤذى الحر .

دواعي الكرم

والكرم له وجوه تدعو إليه وأسباب تبعث عليه :

فمنه ما يكون تدينا وتشرعا ، فإذا رأى الإنسان بأحد حاجة أو ظهرت منه إليه فاقة وهو قادر على سدخلته وإزاحة فاقته سارع إلى ذلك رغبة في الأجر ورجاء للثوبة ، وهو أفضل الوجوه حالا وأحسنها مآلا ؛ فإنه لا يشوبه كدر ولا يغيره من ولا تلحقه آفات من الآفات التي قدمنا ذكرها .

ومنه ما يكون عن وفور مال واتساع حال تقضى به كثرة الثروة إلى تقديم ما وفق إليه ؛ ليحصله ذخرا للأخرى ، ويستجلب به الشكر في الدنيا مع الثقة بالكفاية والغنى عن الزيادة .

ومنه ما يكون رغبة في الحمد والشكر ومحبة في الشاء وطيب الذكر ، فتتفرد إرادته بمحبرض الدنيا ، فيتكرم ويسمح ليحمد ويمدح .

ومنه ما يكون حياء ، والحياء من الإيمان ، فيجود بنائله حياء من سائله ، وإن قل ماله ، ولم تساطه آماله .

ومنه ما يكون استجلابا لمنفعة أو استدفاعا لمضرة ، فيضطر إلى اصطناع المعروف وإن كان به غير معروف ؛ رجاء لبوغ بغيته والوصول إلى أمانيه ، فيأتيه نصنا لا تطبعا .

ومنه ما يكون لحراسة مجد تقدم فينل معروفة محافظة على المكانة وحرصا على استدامة الصيانة ، ولا يخلو مثل هذا أن يكون طبيعة .

ومنه ما يكون لفرط حب واستجلاب سودة

التفاضل في الكرم

تلاحي ثلاثة رجال بقاء الكعبة فقال أحدهم: أسخى الناس عبد الله بن جعفر وقال الآخر: قيس بن سعد بن عباد. وقال الثالث: عرابة الأوسى. وكثر كلامهم في ذلك، فقال لهم رجل: ليمض كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ينظر لما يعطيه ويحكم على العيان:

فمضى صاحب عبد الله فصادفه قلدوضع رجله في غرز راحلته ليركب. فقال له: يا ابن عم رسول الله. قال: قل. قال: ابن سبيل ومنقطع به فثني رجله وقال: خذ الناقة بما عليها ولا تُخذ عن في السيف؛ فإنه من سيوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فجاءه ناقة عليها مطارف خز وأربعة آلاف دينار وأعظمها خطرا السيف.

ومضى الآخر إلى قيس فوجده نائما فقال له خادمه: هو نائم فما حاجتك؟ قال: ابن سبيل ومنقطع به. قال: حاجتك أيسر من إيقافه. هذا كيس فيه سبعة آلاف دينار ماني دار ابن سعد اليوم سواها، وسر إلى معاطن الإبل بعلامة إلى من فيها، وخذ راحلة وعبدا، وامض لشأنك. وقيل: إن قيسا لما اتبه من منامه أخبره الخادم بما صنع، فأعتقه وقال: هلا أيقظتني فكنت أزيده؟

ومضى صاحب عرابة فألفاه قد خرج من منزله يريد الصلاة وهو متوكئ على عبيد وقد كف بصره، فقال: يا عرابة. قال: قل. قال: ابن سبيل ومنقطع به. فغلي عن الغلامين وصفق يديه وقال: أوّه أوّه والله ما تركت الحقوق لعرابة مالا، ولكن خذ العبدين. قال: ما كنت لأقطع جناحيك. قال: إن لم تأخذهما فمما حران فإن شئت فخذ وإن شئت فاعتق. فتركهما وأقبل يلتمس الحائط يديه. فأجمع الحاضرون أن عرابة أسخى الثلاثة لأنه جهد من مقل، وأن الآخرين إنما أعطوا من فضل وسعة، وإن كانا في فعلهما قد بلغا الغاية ومجاوز الحد.

فضيلة إعطاء السائلين

عن جابر قال : ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً قط فقال : لا . وقال أبو حاتم رضي الله عنه : ما ضاع مال ورث صاحبه مجداً ، ولولا المتفضلون لمات المتجملون ومن كثرت في الخير رغبته وكان اصطناع المعروف همه قصده الراجون وتأمله المتأملون . ومن كان عيشه وحده ولم يشع بعيشه غيره فهو وإن طال عمره قليل العمر .

والحكمة كل الحكمة أن يبدأ بالصنائع والإحسان الأقرب فمن يليه : يبدأ بأهل بيته ثم بإخوانه وجيرانه ويتحرى المعروف والإحسان في أهل الدين والعلم منهم ، ويتبدى بالصنائع قبل أن يسأل ؛ لأن الابتداء بالصنيعة أحسن من المكافأة عليها .

وأما الصنائع وأحسنها في الحقائق وأوقها بالقلوب وأكثرها استدامة للنعم واستدفاعاً للنقم - ما كانت خالية عن المن في البداءة والنهاية ، متميزة عن الامتنان ، وذلك هو الغاية في الصنيعة ، والنهاية في الإحسان .

فضيلة التفريع عن الناس بقضاء الحوائج

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كَرْبَةً مِنْ كَرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سِتْرَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ) . وكان الحسن يقول : قضاء حاجة أخ مسلم أحب إلي من اعتكاف شهرين .

وقال بعض الحكماء : حقيق بمن علم الثواب ألا يمنع ممالك من جاء أو مال إن وجد السبيل إليه قبل حلول المنية ، وألا يتوسل في قضاء حاجته بالعدو ولا بالأحق ولا بالفاقد ولا بالكذاب ولا بمن له عند المشول طعمة ، ولا يتسخطما أعطى وإن كان نافها لأن من لم يكن له شيء فكل شيء يستفيله ربح ، ويجب

ألا يسأل الحاجة كل إنسان فرب مهروب منه أغنى من مستغاث إليه ، ومن سئل قليلاً ، ويجب أن يكون السؤال في ديار القوم ومنازلهم لافى المحافل والمساجد والملا : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تسألوا الناس في مجالسهم ومساجدهم فتعششهم ، ولكن سلوهم في منازلهم ، فمن أعطى أعطى ، ومن منع منع . وقال الشاعر :

وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم
وقال آخر :

يبقى الثناء وتنفد الأموال ولكل دهر دولة ورجال
ما نال محبة الرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم الفضال

فضيلة الضيافة وإطعام الطعام

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِرْ جَارَهُ) . وقال أبو حاتم رضي الله عنه : إني لأستحب لعاقل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على قرى الضيف . ومن عرف بإطعام الطعام شرف عند الشاهد والغائب وقصده الراضى والماتب وقرى الضيف يرفع المرء وإن لم يشرف نسه إلى منتهى بقيته ونهاية محبته ، وبشرقه برفيع الذكر وكمال الذخر .

والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام ، ولا تمد السخي من لم يكن فيه ذلك حتى إن أحدهم ربما سار في طلب الضيف الميل والميلين . ونعم الله إن لم تؤد حقوقها بالآفاق منها في وجوه الخير ترجع من حيث بدأت ، ثم لا ينفع من زالت عنه التلهف عليها ولا التفكير في الظفر بها ، وأبخل البخله من بخل بإطعام الطعام ،

ومن إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس ؛ فإنه

لا يَنَلُّ من خدم أضيافه ، كلاً يعز من استختم ضيفه ، أو طلب لقراه أجراً :
قال الشاعر :

وإني لطلق الوجه للمبتغى القرى
وإني فتأني للقرى لرحيب
أضاحك ضيفي عند إنزال رحله
فيخضب عندي والمحل جديب
وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى
ولكنما وجه الكريم خصب

الشفقة

معناها النفسى :

هى ضرب من انجذاب النفس إلى النفس عند حدوث الألم لها ، وأثر من
آثار الانفعالات الطبيعية التى يثيرها العلم بما أصاب الناس من الآذى ، ومن
مظاهرها المادية فيض الصيون بالدموع إلا أنها لا تلبث أن تخمد وتنطفئ ، إن لم
يثبتها الإنسان في نفسه بالتصور والفكر ؛ ولذلك ترى بعض الناس الذين تنقصهم قوة
التصور وتدير الفكر يشاهدون حلول الألم بإخوانهم ولا يتألمون ، فلا بد
لاستكمال هذه الفضيلة فى النفوس حينئذ من شرطين : حدة التصور وكثرة
التجارب :

أما حدة التصور فانه تجعل الإنسان أهلاً لأن يدرك افعال غيره ويحس ألمه ،
بل يحل محله فى الاحساس بالألم ، وهو نوع من وحي النفوس بعضها إلى
بعض حتى يصير قلب الإنسان كالمرآة ينطبع فيه ما ينزل بقلب صاحبه .
وأما التجارب فلا تها تمكن الإنسان من الإحاطة بمقدار الألم فى غيره ،
ومعرفته له بما كابسه من أمثاله ؛ ولذلك نجد أن من كان أقل الناس آلاماً
وأحزاناً يكون أبعد من سواه عن التوجع لأحزانهم ، ولا يعظم إدراك الإنسان

لآلام أخيه إلا بما جربه منها في نفسه .

وقصارى القول أن نمو الشفقة في النفس لا يكون إلا بقدر قوة المحافظة لأن التجارب ليست إلا عبارة عن مجموع من آثار ما مر على النفس مدخرا .

ومما تقدم يتبين أنها حال نفسية تحمل صاحبها على الميل إلى غيره والطف عليه ، فتمتد يده بالإحسان إليه في مقام الإحسان ، ويسعى لمواساته إذا نابه نائبة أو عرته ضائقة ، وفارة تدرف عينه الدموع من أجله في مقام البكاء .

ويتفاوت هذا الميل في الناس بتفاوت تربيتهم واختلاف البيئة التي نشؤوا فيها : ففهم من تجده يكاد يذوب ألما وحسرة إذا رأى مريضاً يتلطم من مرضه أو فقيراً دفعت به الحاجة إلى ذل السؤال ، ومنهم من قست قلوبهم فكانت كاللحجارة أو أشد قسوة فلا تزعج نفوسهم المناظر المؤلمة ولا يباهون لحادث وإن جل ما لم تصبهم قارعة قريبا من دارهم .

والشفقة قوة تؤلف بين الأفراد فتجعل منهم أسرا متحدة في ميولها وأغراضها ، فهي كالجذب الذي يؤلف بين الكواكب ويربط بعضها ببعض ، فيجعل منها جماعة يدور أصفرها حول أكبرها على وتيرة واحدة ونظام محكم واتصال وثيق لا انفصام لعروته .

وكما ازداد هذا الميل في الجماعة توقت عرا المحبة بينها وأسكت روابط الألفة فيها فسعوا للخير متعاضدين متسابقين .

الشفقة أمر طبيعي في الإنسان والحيوان : انظر إلى الآباء والأمهات تجدهم يتعهدون أولادهم بهم إذ هم أجنة في بطون أمهاتهم ولذ هم أطفال في مهادهم ، يكونون لهم تحت حر الشمس اللافح وبرد الشتاء القارس فاهذا قلبوا إلى أهلهم اقبلوا مسرورين ، يدخرون لهم في حياتهم ، ويبسحون لهم ما جموه بعد موتهم ، ويملونهم العلم النافع والآداب الرائع ليرضوا من شأنهم ، ويعظموا من قدرهم .

سل الآباء عن السرور الذي ينمر قلوبهم إذا غفر أولادهم بالنجاح أو نالوا

(١٨ — الخلق الكامل — رابع)

في حياتهم قسطا من السعادة وافرا تعلم أنهم أنعم الناس بالا وأهدؤهم حالاً حتى
أملك لو سألت واحدا منهم عما يتناهى في الحياة بعد هذا فربما لا يجدهم مطمئنا ولا
غاية : وسبب هذا ما استقر في قلوب الآباء من الشفقة على الأولاد .

والشفقة على الأولاد غاية يجب الوقوف عندها ، وإلا كانت عليهم بلاء
وقهمة :

فالوالد الذي تحمله شفقته على أن يمنع ابنه من السفر إلى بلد غير بلده ليرد
منهل العلم صافيا ويعود إنسانا كاملا ناقما لنفسه وللناس قد أساء إليه بشفقته أكثر
مما فقه .

والوالد الذي لا يدأب ولده إذا فاتته درك مالم يكن ليفوته لولا إهماله وتقصيره
يعد مقصرا ومن صواب الرأي أخذ الوالد لولده بالشدّة في موضع الشدة واللين
في موضع اللين :

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم
وإنك إن قرأ قول بعض الأدباء لمعلم ولده - تسبّط منه مقدار الشفقة
المنطوية عليها نفسه والطريق الذي اختاره لتأديبه : وذلك هو :

ترك الصلاة لأكلب يلهو بها طلب المهرام مع الفتوة الرجس

فليأتينك غاديا بصحيفة يندو بها كصحيفة المتلس

فاذا أتاك فضضه بملامة أوعظه موعظة الأديب الكيس

واعلم بأنك ما فعلت فإنه مع ما يجزعني أعز الأض

وانظر إلى الطير في أوكارها فإنها تندو إلى الحقول في طلب القوت فتراها
خاصا ثم تعود بطائنا بما جمعتها لها في حواصلها فتزقها ، وإلى المرة تأخذ أولادها
بأنيابها تهرّبهم من أعدائها فلا تنفذ أنيابها في إهابها !!

والشفقة كما تكون واجبة من الإنسان للإنسان تكون واجبة أيضا من
الإنسان للحيوان ذلك الذي عجز عن حماية نفسه من عدوان الإنسان والدلالة على
حاجته بنقصان البيان فيه .

والشفقة عليه تكون بالإحسان إليه. فقطعه إذا جاع ، وتسقيه إذا عطش ، وتداويه إذا مرض ، وترجيه إذا تعب ، فنه تتخذ قوتنا وملابنا وفرشنا وأثاثنا ، وهو الذي يساعدنا في استثمار الأرض بحرثها وربها : « وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَنِيِّ إِلَّا إِلَيْكَ لِالْتِمَاسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُّوفٌ رَّحِيمٌ . وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً »

وإنه ليروعك ما تراه كثيرا من أولئك النفر الذين يقسون على الحيوان إلى أقصى غاية ، فيحملونه فوق طاقتهم ، ويرهقونه بالسير في وعاء الطرق فإذا وفي أنفخوا عليه بأسواطهم ، فمزقوا جلده ، وهرءوا لحمه ، وأسألوا دمه . وكأني بك إذ ترى هذا تسمع قول أبي العلاء المعري وهو يفسد ويتأوه :

قدرا بنى مفدى الفقير بجعله على الميرض با ساء ما يتقلد

كان فرضا على الحكومات والعقلاء أمام هذا الاعتداء الذي لا يبيحه شريعة أن يحموا الحيوان من ظلم أولئك الطغاة القساء ، لهذا أنشئت المستشفيات في الحواضر ، ونيط بالشرط في الطرق أن يأخذوا المعتدين عليه ، ويتادوهم إلى حيث يلقون جزاء ما كسبت أيديهم ، ويأخذوا الحيوان إلى حيث يجدوا راحته ، ويدأوى من مرضه .

قد يجد الزارع والمكسري وصاحب العجلة من حاجته إلى الحيوان لكسب رزقه باعثا على العناية به ، ولكنها عناية مقصورة على ما يملكه أحدهم دون ما يملكه غيره ، والأولى أن يفهم هذا النفر أن الشفقة على الحيوان أمر جاءت به الأديان على اختلافها ، وأنه يحرم تعذيبه والتعجيل به : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعليما لنا وإرشادا : « إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَأَمَّا ذَا فِتْلَتُمْ فَأَحْسِنُوا الْفِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ »

وَلْيَحْذَرِ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلْيُرْخِ ذَيْبَتَهُ»

قيمتها الخلقية

هذه الفضيلة تملو على سائر الأخلاق الفاضلة التي ترجع في الأصل إلى طلب
الإنسان المنفعة .

ومن أقصى ما يمدح به الرجل الفاضل أن يحسن إلى من أساء إليه . والشفقة في
كلها إن تكلمت لا تفرق بين القريب والبعد ، ولا بين العدو والصديق ، ولا
تتناول من تألفه النفس وحده ، بل تتناول من يخالفها وينافرها ، إذ تزيل ما بين
النفوس من الحجب ، وتعتبر الناس في تأثيرهم بآلامهم على السواء .

حقاً إن فضيلة الشفقة مصدر لكثير من الفضائل ، وناهيك أن الفضيلتين اللتين
هما جامع الخير بين بني الإنسان في الوجود ، واللتين نوةً بهما الخالق عز وجل وبه
خلقه إلى اتباعهما ، وأخذ الناس بوجوب العمل بهما في قوله سبحانه وتعالى :
« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ » - ناشئتان عن هذه الفضيلة ؛ لأن
الشفقة تكفنا عن مباشرة الأذى ، وتحجبنا عن إيقاع الآلام بغيرنا ؛ فهي
منبع العدل وذلك تعريفه ، ثم إنها تبعث النفس على تخفيض الآلام عن الناس ،
وتدعو إلى فعل الخير معهم ، وهو أصل الإحسان ، وذلك تحديده ؛ كما أنها تدعو
إلى المساواة بين الناس في التألم لهم ، وتقررهما كما يقررهما العقل ؛ لأن من أصول
الشفقة أن يضع الإنسان نفسه في منزلة غيره ، ويحلم في محله ، ويعنى بأحوال
الناس عنايته بأحوال نفسه ، فيكره لهم ما يكره لها ، ويحب لهم ما يحب لها ، وهذا هو
معنى المساواة في أكل مظاهرها ، وكل ما كان من معاني التكافل والتضامن
والتعااضد والتعاون في الجماعة البشرية داخل تحت معنى الشفقة .

وكفاها رفعة بين الفضائل أنها تتجاوز بالإنسان دائرة العمل بها في الإنسانية إلى
دائرة العمل بها في الحيوانية ، وليس في نظر الإنسان أبشع ولا أفظع من إيقاع الألم
بالحيوان ، وليس في جميع الأعمال السيئة التي يأتيناها الناس بعضهم مع بعض ، وفعالها

بنفسه أقيح وأشنع من علم التأثر مما يقع على الحيوان الأعجم من الألم ، فإذا تبدل الناس وجدوا وأغفلوا هذه الفضيلة ، وقاصوا عما تدعو إليه من فعل الخير والإحسان ، ومعاونة إخوانهم في الإهانة عند حلول الآلام بهم ونزول المصائب عليهم - فإني منزلة إخوانهم لديهم تكون أدنا من منزلة الحيوان ، ومنزلتهم في أنفسهم أدنا من منزلة الجماد !!

المعروف

حقيقته :

المستفيض من الناس أن كل واحد منهم لا يعتبر نفسه مدينا لك بالشكر إلا بمقدار ما أسديت إليه : فمنهم من يقدره بمقدار الخطر الذي أهدته منه ، ومنهم من يقدر معروفك عنده بمقدار ما قدته من المال :

فلو أعطيت مائة درهم كان شكرانه لك على قدرها ، ولو أعطيت مائتين كان شكره على حسب العدد وهلم جرا ، فقيمة الجليل في زعمهم منوطة بالمادة ، ترتفع وتنخفض عندهم بارتفاع الأعداد وانخفاضها . وذلك من الخطأ بمكان عظيم :

ذلك بأن العطايا والمدايا والصلات والمساعى إنما هي علامات ظاهرة تدل على المعروف قلت أو كثرت ، وليست هي المعروف بذاته ، لأن المعروف لا يحس بالنظر ، ولا يحس باليد ولا يدخل في الكيس ، وإنما هو ما يدخل في القلب ، ولا يقدر قدره إلا ضمير الإله ناسن ، والفرق عظيم بين السعي الذي تساه لصاحبك وبين الحاجة التي تسعى لها فيها ؛ فليس النهب والفضة وما إليها المعروف في الحقيقة ، ولكن المعروف في باب الأخلاق هو نية الفاعل للخير عند فعله وعقد العزيمة على تحصيله ، وهذا هو الذي يجب تقديره في النفس وإسداء الشكر عليه دون نظر إلى ما يترتب عليه من غم مادي ، ولذلك لا يقال في القليل إنه قليل ، ولا في الكثير إنه كثير ، وإن كان الناس لا يأخذون إلا بالظواهر ، ولا يلتفتون إلا إلى مقدار

ما يعطى وما يؤخذ جاهلين قيمة المعروف في ذاته ،

من أجل ذلك كان المعروف هو الفعل الذى يصدر من تلقاء النفس لمجرد الرغبة في الخير ، ويستمد مسديه لذته من اللذة التي يشعر بها المسدى إليه ، فالثانية هي التي تقوم الأشياء وتقدرها قدرها : وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ » ؛ فرب صغير من الاحسان يكون كبير اصفاء النية فيه ، ورب صلة عظيمة يحط من قدرها كبر النية فيها .

على هذا كان خير وصف الكريم أنه هو الذى ينسى ما هو فيه من الاحتياج عند رؤية المحتاج ، وهو الذى يكون مغرما بالإعطاء في كل وقت من الأوقات ، وهو الذى يرى نفسه كأنه الآخذ ، والآخذ منه كأنه المعطى له : كما قال الشاعر :

تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذى أنت سائله
وهو الذى إذا رددت إليه معروفه نسي أن له عندك معروفا ، وعدّه يدا لك
عليه ، وهو الذى لا ينتظر أن يأتيه صاحب الحاجة ، بل يسعى في البحث عنه ،
ومن كان على خلاف ذلك فهو تاجر مُرَبٍّ تأخذ منه المعروف أخذك الدين من
الغريم .

المعروف ضربان

ضرب عام يقتضى الجهر والإعلان له ، وضرب خاص لا ينبغي له
غير الإخفاء والكتان : فمن الضرب الأول ما يكون المجد في إعلانه
والشرف : مثل صدقات الفرائض وغنائم الجيوش ، ومكافأة الملوك على الأعمال
الصالحة بعلامات الشرف ، وما يشابهها مما يزيد الجهر بها والإعلان لها قيمتها :
قال الله تعالى : « إِنِّ بُنِدُوا الصَّدَقَاتِ قَبِيحًا هِيَ ، وَإِنْ تُخْفَوْهَا
وَتُوْتَوْهَا أَفْجَرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ» وقال ابن عباس رضي الله عنه : « صدقات السرفى التطوع أفضل علانيها سبعين ضعفا ، وصدقة الفريضة علانيها أفضل من سرها بسبعين ضعفا »

والضرب الآخر هو الذى لا تكون العطايا فيه من شأنها ارتفاع القدر ، وازدياد الشرف ؛ بل من شأنها سد الحاجة ، ودفع العوز ، ومداركة الافتقار ، وهذا يجب فيه الكتمان وجوباً محتوماً ، وألا يعلم بالصنيع أحسوى المقصود وحده بها ، وبعض المحققين يذهبون إلى أن جمال الصنعة لا يتم إلا بكتمانه عن نفس المسدى إليه أيضاً ؛ ولذلك قاهن كثيراً من ذوى المروءات يعمدون إلى طرق الاحتيال فى وجوه صلتهم لأصحابهم حتى يخف عليهم احتمالها ، وقد أخذوا ذلك من قوله تعالى : « إِن تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَعِمًا هِيَ . وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ » وقوله عليه الصلاة والسلام من حديث : (وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِعَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ »

كيف يكون المعروف مقبولا مستساغاً ؟

الطلاقة والبشاشة والاجابة قبل السؤال مما يجعل المعروف متقبلاً ؛ حتى لا يضطر الطالب إلى مضاضة الرجاء ، وذل السؤال ؛ فإن صاحب الحاجة لا يسأل حاجته إلا وهو فى حيرة وتردد يترقب فى وجهه ماء الحياء ، فإذا كفيته مؤنة السؤال ضاعفت قيمة المعروف ؛ فإمن أغلى الأشياء قيمة ما أرقى فى سبيله ماء الحياء ، وأخلقت فيه أديم الوجه :-

ما اعتاض باذل وجهه بؤله بلأ وإن نال الغنى بسؤال
وإذا السؤال مع النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوال

ويجب أن يضاف إلى بشاشة الوجه وارتياح النفس عند إسداء المعروف لطف العتاب لصاحبك لتقاعده عن قصدك إلى هذا الحين : كأن تقول له إتنى لأغفر لك ترددك وتقاعدك عن طلب حاجتك ، كما أتى أشكرك على أن خصصتني بها من

دون أمحباك لحسن ظنك بي ، وفتك بحسن مودتي ، واعلم أتي منذ اليوم
رهين أمرك فيما تكلفني إياه من خدمة ، ولقد ساحتك في استارك مني بشار
الحجل والحياه عند الطلب في هذه المرة : إنك إن فعلت ذلك زدت في مقدار
الصنيعة ، وأسست في قلب صاحبك ركنًا من الشكر والحمد لا يهدمه النسيان ،
ولا يودي بهمهور الزمان .

أهل المعروف

أهل المعروف حقًا من يفعل الخير لمجرد حب الخير ، ومن لا تثنيتهم كثرة أهل
الكفران عن معاودة إساءة المعروف ، فالكرام لا يبالى : كفر الناس نعمته أم
شكروها . ويكفيه أن يستمر حلاوة الصنيعة حين إساءتها ، وهي اللذة التي
يُطرفها الإساءة : وقد قال الشاعر في مدحوه :

لو كفر العالمون نعمته لما عدت نفسه سجاياها

فهو يصنع الجميل ولو كان يعتقد أنه ليس في العالم قلب شكور ، ويؤثر أن
يضيق إحسانه سدى على الإقباض عن إساءة الإحسان ، والامتناع عن فعل
الخير .

وليس إساءة المعروف من باب التجارة ولا من حساب الدخل والخرج ،
وماله إلا باب واحد ، وهو باب الخروج والإفراق ، فإذ دخل فيه شيء من
الشكر كان ذلك ربحًا ، وإن لم يدخل فيه منه شيء فلا خسارة فيه ، فلا يجوز
إذن لحسن أن يقول يوما خسرت الجميل ، وقد استمرأ لفته عند الإساءة .

ومن خلال أهل المعروف أنهم يسدلون دونه سترا من النسيان يبق المعروف
وراءه مستورا حتى تنكشف عنه يد الشكر من المسدى إليه ؛ لأنهم يعلمون
أن المعروف رأس مال طرحه في يد الكنود خير من جبهه في يد الحسن لجواز
أن يربو بالشكر في نفس الكنود يوما من الأيام على مرور الزمن ، ولا يعد
عليه أن يتعلم منه حسن المثال في إساءة الصنيعة .

ولا يقتصر إسداء المعروف على بذل المال ، بل يتناول المال ، والجاء ، والسلطان ، والنصح والامرشاد ، وحسن المعاملة .

وليس الإنسان وحده هو الذى يترك معنى حسن المعاملة ، بل الحيوان الكسبر والأسد الضارى إذا عودته الحسنى انتهى به الأمر إلى الاستئناس والخضوع ، ولا شيء أقتل للكفران فى النفوس من اللواظبة على دوام الإحسان ، فمن أسدى معروفًا ولم يشكر عليه فى المرة الأولى فلا يعد أن يشكر عليه فى المرة الثانية ، فإذا قاوم الكفران الإحسان مرتين فعليك أن تعزها بثلاثة تذكر المسدى إليه بالاثنتين .

فساد المعروف

وفى الناس فريق يتبع معروفة بطول اللئ والتذكير به ، وهؤلاء هم أسوأ أهل المعروف والإحسان عملاً ، وأقبحهم فعلاً ، وأشدّهم على النفوس ألماً وكرهاً ، وأولاهم بالكراهة والحقد عليهم بدل الشكر والامتنان ؛ وكفى بهذا الخلق السيئ شناعة وفضاعة ماورد فيه من الآيات المتعددة فى الكتاب الكريم : فمنها قوله عز وجل :

« الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَافَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » ، « قَوْلُ مَعْرُوفٍ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ » ، وقال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ ، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ قَاصِبٌ وَأَيْلٌ قَرَرَ كَهَ صُلْدٍ لَا يَتَغَيَّرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَا كُتِبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ » ومن جوامع الكلم قولهم : « صنوان من منح سائله

ومن منع نائله وذن :

الأمور التي تذهب ببهاء المعروف

أهم هذه الأمور كثرة الوعود ، وطول التسويف . ومن الناس من يقصد ذلك ، ويعتمد للتباهى بتردد القصاد عليه ، وإقامه الوفود ياباه ، كأنما فعل الخير عنده سلطان لديه يتمتع بمظاهر أبيته وجلاله أمام حاشيته وأتباعه ، ولا حق لمثل هؤلاء في الشكر على الصنعة ، بل هم الذين يلجئون الناس بهذه الأفعال إلى الكفران ؛ لأن كل ما يدخل في حساب الوعد والمطل يخرج من حساب الشكر والاعتراف بالمعروف وربما أدى طول الانتظار وكثرة الوعود إلى البغض والحقد في نفس صاحب الحاجة .

لماذا يقابل المعروف بالكفران ؟

السبب الرئيسى فى انتشار رذيلة الكنود والكفران خبث نفس المسدى إليه ، ولؤم طبيعته ، وإقتار نفسه من الفضيلة ، وإمعانه فى الإساءة إلى من أحسن إليه ، ولا عجب فقد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك النفس بقوله : « جِيلَتِ النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ عَلَى الْأَخْرُجِ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى نُسِيَ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا »

ومع هذا كله فإن كثرة أهل الجحود والكنود لا توجب ثبیط همّتنا ، ولا نحول وجوهنا عن إسداء المعروف : ألا ترى أن كفران نعمة الله لم تغير من نعمته علينا ، وما زالت نعمته تتناول الشاكر والكافر ؟ وإنا لنستحق خيبة الرجاء فى الشكر إذا كنا أعطينا ما أعطيناه على نية انتظار الجزاء والمكافأة عليه ، كما أننا لا ينبغي أن نمتنع عن المعروف إذا تكررت لنا منه حوادث الكفران والكنود ، فكثيرا ما خاب ظن المرمى امرأته وولده ، فإمتنع ذلك معاودة الزواج وتربية الأولاد ، وإشرافنا على الفرق مرة لا يمنحنا من ركوب البحر مرة أخرى ، والنيكوس عن صنع الجليل بحجة عدم المكافأة عليه يدل على التطلع إلى استجلاب الفائدة من وراءه على ذلك يكون ما أعطيناه كالقرض تنتظر منه الوفاء .

الصبر

يحمل الصبر على معان ثلاثة : هي حبس النفس على المكروه ، واحتمال المصائب من غير جزع ، ومقاومة هوى النفس فيما يعود منه ضرر على العقل أو الجسم ، أو ينقص المروءة والشرف .

وَيُفسَّرُ الهوى غالبا باسترسال النفس فيما ليس مباحا لها مما ليست في حاجة إليه . وبعض هوى النفس قد يكون لمصلحة الجسم وبقائه كالأكل والشرب والنوم بقدر الحاجة . وقد أبانت الشرائع الحد الذي يحسن الوقوف عنده ؛ فمن الحكمة اتباع ما أمرت به واجتناب ما نهت عنه ؛ فلا أكل وهو مباح إذا جاوز حده أسرع إلى المطة الفساد : وفي الأمثال : « ربأكلة حرمت أكلات » ويدخل هذا في باب الإصراف المذموم شرعا ، وكذلك النوم . وكل شيء يتطلبه بقاء الجسم سائما إذا زاد على حده كان إسرافا ، وإذا نقص كان قريظا .

وقد حرم الدين الاسلامي مجاوزة حد الاعتدال حتى فيما كان من أمور الدين ففي الحديث الشريف : « إِنَّ الْمُنْبِتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى » ولعل سبب هذا أن الإفراط في شيء يكون مجانبه التفريط في شيء آخر غالبا كما أنه حرم التفريط لما يصحبه من ضرر ، وضياح المصلحة عادة .

وبعض هوى النفس قد يكون فيما يضر بمصلحة الجسم أو العقل أو هاتما ؛ فإن الذين قدحوا صفة الصبر ، وجعلوا إلههم هوام — وقوا في صنوف من الشقاء : فريض يشكو ألما لا يجد منه براء ، ومفلس ضاع ماله ، فأصبح يجتدى ، وقد كان مجديا ، وآخر قد اختلط عقله فبات سجين (البيمارستان) بين أصفاد وأغلال لا يزياله حتى تزياله الحياة .

وأما احتمال المصائب فمن صفات النفس الكبيرة التي لا تطير شعاعا لحادث ، ولا تجزع لثأبة لعلها أن الجزع لا ينقضي فتىلا ، ولا يرد قاتنا ، وأن الناس في

هذه الحياة غرض الحوادث فمن أخطأته سهامها اليوم أصابته غدا ، وأن كل شيء يبدو في الوجود صغيرا ثم يكبر إلا المصائب ؛ فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر .

والصبر على المصائب محمود الأثر ، شريف الغاية ، ولولم يكن فيه إلا أنه مظهر من مظاهر الكمال اللاتمة بكل إنسان لكفى :

فلو كان يقنى أن يرى المرء جازعا لحادثة أو كان يقنى التذلل
لكان التمرى عند كل مصيبة ونائبة بالحر أولى وأجمل
ومن الجاهلين من يسترسل في جزعه إذا نابه نائبة ، ويتملك قلبه الحزن بملكا
فينصرف عن عمله ، ويهمل النظر في مصالحه . وليس هذا من صفات العقلاء
في شيء . وقد أجزل الله سبحانه وتعالى المثوبة لهؤلاء الصابرين لعله بداحة ما يحملون
من أقال الحياة وأرزائها ، فقال جل شأنه : « إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ
بِغَيْرِ حِسَابٍ »

وأما حبس النفس على المكروه فهو شأن قليل من الناس ممن امتازوا بالشجاعة ،
وآثروا حسن الذكر على كل شيء دونه . وهذا الذي عناه قطري بن الفجاءة
بقوله يخاطب نفسه :

أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعى
فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعى
فصبرا في مجال الموت صبيرا فما نيل الخلود بمستطاع
سبيل الموت غاية كل حى فداعيه لأهل الموت داعى
ومن لا يفتبط يسأم ويهرم وتسله الموت إلى انقطاع
وما للمرء خير من حياة إذا ماعد من سقط المتاع

ومن هذا الثبات في مواقف النضال عن الحق ، حتى يستقر في نصابه ، والجهاد
لنصرة مبدأ من المبادئ السامية ، أو عقيدة نافعة ، أو إزالة بدعة من البدع الشائنة
في أمة جاهلة .

والصبر على المكروه ضرورى لكل إنسان يزاول أعمالا كي يتنه ، ومن فقد هذه المزية تراه يبدأ العمل ، ثم يتصرف عنه إلى غيره ، فيضيع وقته ، ويضنى بدنه ، ولا يحصل على ثمرة تنبه ؛ لأن كثيرا من الأعمال إن لم يكن كلها لا تترك ثمرتها إلا بتامها .

ومن الصبر ما يكون تفضلا كمثل من وصل إليه أذى من قول أو فعل في نفس أو مال وهو قادر على الانتصار بظاهر الحق وموجب الشرع ، فترك ذلك تفضلا وتطولا ، وردده بالصبر تشرعا وتورعا : قال الله عز وجل : « وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوِفْتُمْ بِهِ ، وَكَيِّنْ صَبْرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ » فالصبر على الأذى مع القدرة على الانتصار من أرفع مراتب الصبر .

والصبر لازم في جميع الأحوال ، لا يستغنى عنه أحد ، ولا يجحد بدامنه ، وكيفما تصرف الرء في جميع أموره ، وتصرف به دهره في مكروهه ومسروره - فخير شيء أن يكون الصبر قرينه ، والثقة تعينه ، والمهلى يسدده ، والتقى يؤيده : ألا ترى الزارع كيف يفرق بذره ويقدم صبره ، وهو لا يدرى متى ينزل المطر ، ولا يعرف ما الله صانع فيه ؟ فهو صابروائق .

وقوة الثقة بالله هي الباعثة على الصبر لأمر الله تعالى ، كما أن القنوط يبعث على الجزع ، ويصد عن الورع .

قبح الجزع ومعاييه

الجزع (وقال الله) خلة ذميمة : تعظم الخطب ، وتوهن النفس ، وتدل على خور الطبيعة ، وتبعث على مخالفة الشريعة ، قد ركبت في هذه النفوس الأمانة ، وقرنت بالطباع الخوارة ، فهي تألف العقول المختلة ، وتسكن في القلوب المعتلة : قال الله عز من قائل : « إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزَعًا ، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ، إِلَّا الْمُصَلِّينَ ... » الآية ، فأوقع الاستثناء على الجامعين لحدود الله ، المستمسكين ببر اليقين ؛ فإن الجزع لاحالة غير وائق بربه ، قد

كن الخور في قلبه ، وأيشه القنط من زوال خطبه ، فلا يزال أبدا في بلاء من نفسه متوقعا من غده أسفا على أمسه . إن حدثته نفسه بصبر أو عزاء كذبها ، وإن تعرضت له عوارض سلوان أو تأنيس تحامها وتجنبها ، فهو لا يجد لما فات خلفا ، ولا يأمل لما ينتظره نصفا ، حتى يهلك نفسه حسرة وأسفا : قال بعض الحكماء : « الجزع على الفات آفة ، وعلى المتوقع سخافة » فهو لا يخلو عمره من النكد ، ولا يستفيق من التعذب والكدر ؛ لأنه لا ينفك عن حالين : إحداها استعظام ما نزل به ، والأخرى تخوف ما يستقبل ، فلا يزال مضطربا بما لا يقدر على دفعه متوقعا لمأساه ألا ينزل به : وقال أبو العاتية :

ترى الشيء مما يتقى قهابه وما لا ترى مما بقي الله أكبر
وقد يهلك الإنسان من باب أمته وينجو بحول الله من حيث يحذر
وكفى بهذا حزنا دائما ، وما لازما ، وما أحوج الإنسان إلى أن يأخذ نفسه بالصبر ويلجأ في جميع الأحوال إلى التسليم : كما قال لقمان لابنه بلسان القرآن : « وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ » فإن الإنسان إذا أطاع نفسه وأهلها ، وأسلم لها ليد الجزع وأغفلها ، ولم يحملها على الصبر فيما دهمها قد نجسها حقها وحرمها ، وهانت عليه وما أكرمها ، فسكنت إلى الجزع ، وامتنعت من السلوان ، قلل الأمن ، واستولى الجزع ، وعظم الخطب وتضاعف الكرب : كما قال ابن الرومي :

إن البلاء يطلق غير مضاعف فإذا تضاعف صار غير مطاق

وقالت الحكماء : « من قل صبره ، وعظم عليه أمره ، وضاق عن حمل ما نزل به صدره - فقد تبين كفره » ومن الحكم المشورة : « من أكثر الشكوى عظمت عليه البلوى » وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « الصبر قاطع الحدثان ، والجزع من أعوان الزمان » وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : « فيم الجزع فيما لا بد منه ؟ وفيم الطمع فيما لا يرجى ؟ » ومن كلام بعض العلماء : « من أكثر جزعه كثرت زلته ، وعظمت علته ، وبعد أمله ، وحبط عمله » ولا يؤمن

على من كان الجزع من شأنه أن يذهب بإيمانه ، فيقع فيما لا طاقة به لحامله .

الصبر والشجاعة

هما من الخلال الشخصية التي ينبغي للمرء أن يتدرع بهما ، ويروض نفسه عليهما منذ زمن الحداثة . والصبر في أصل معناه القنوى الجس ، وهو باعتبار متعلقه ينقسم ثلاثة أقسام : (الصبر عن ...) ، (والصبر على ...) ، (والصبر في ...) :
 فالأول : حبس النفس عن فعل السوء والشر ، ودواعي الهوى والشهوة ، وكل ما عيس كرامة الإنسان ، ويشوه سمته .

والثاني : الصبر على المكروه والألم - وتحمل الرزايا والمصائب ، وكل ما يخلق اراحة ، وينقص العيش . ومن ذلك الصبر على ما يفوت الإنسان من المآرب والحظوظ الدنيوية .

والثالث : الصبر في مواطن الخوف والذعر ، بل في مواطن الخطر أحيانا . دفاعا عن حق أو حياة لمصلحة ، أو وقاية لعرض وشرف . وهذا النوع من الصبر يسمى الشجاعة والاقدام فالشجاعة إذ ذاك ضرب من الصبر قال تعالى : « وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ »
 وقال بعض الحكماء : « ليس الصبر المملوح صاحبه أن يكون الرجل قوى الجسد على السكد والتعب لأن هذا تشاركه فيه الدابة ، ولكن أن يكون للنفس غلوا ، وللخطوب حولاً ، ولجأشه عند الحفاظ مرتبطاً » أى ما لكأ نفسه عند الغضب .

وإن أعز شعوب هذا العصر ، وأرقها شأناً ، وأوسمها سلطاناً - هو الشعب الذى عرف من أخلاقه الصبر والثبات في مواطن الأخطار ، ولدى اشتداد الأهوال ، فهو يعد للأمر عتتها ، ويهيئ لها أسبأها ووسائلها ، ثم يصبر صبرا بعد صبر ، حتى يمين الوقت ، ويتضح الأمر . وإذ ذاك ينجي ثمرته ، ويحتجن فائدته . هذا الخلق يصح أن نسميه (الخلق القرآنى) لكثرة ما ذكر في القرآن

من التنويه به . والحض عليه في أكثر من سبعين آية : من ذلك قوله تعالى :
 « وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْأُمُورِ » : ومعنى كون
 الصبر من عزم الأمور أنه مما يتأكد طلبه ، ونجى على الشخص ممارسته من أمور
 الأخلاق .

« وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ » ، « إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » ،
 « وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا »

وأما الاستسلام إلى المكروه والصبر على المصيبة ، والتفاعد عن دفعها بالطرق
 والوسائل المشروعة الممكنة - فليس مما يرضاه الشرع ولا العقل لنا ، ولا يكون
 الصبر حينئذ صبرا محمودا ، ولا خلقا مشكورا :

ينزل بالمرء فقر أو ضيقة ، وله عيال يتضورون جوعا ، وأسباب الرزق مهيمة
 بين يديه ، فيعرض عنها ويقول : « إنه صابر وإن الصبر مفتاح الفرج »
 يصاب المرء بمرض مؤلم ، ويكون له علاج أو دواء ناجع أو مخفف بإذن الله ،
 فيتقاعد المريض عن تناول ذلك العلاج ، ويقول عن نفسه : « إنه صابر ، وإن الصبر
 سلاح المؤمن »

يتمتد معتد عليك ، أو ينتصب بعض حقد ، ويكون في مكنتك كف أذاه
 بإحدى الطرق والوسائل ، لكنك لا تفعل ، بل تدلو وتخضع ، وتدبج أنك صابر ،
 وأن الله مع الصابرين .

وغير ذلك كثير من أحوال الناس وأطوارهم التي تكرر مشاهداتها في مواقع
 أبصارنا من وقت إلى آخر . .

كل أولئك ليس من الصبر ولا من الشجاعة في قليل ولا كثير ، ولا ينبغي أن
 يقرض صاحبه عليه ، وإن استنكر ذلك بعده عن الأخلاق ، ومنافاته للخلق
 الفاضلة - أمر ظاهر لا يحتاج إلى استدلال ، بل يكاد يكون الشعور باستنكره
 أمرا بديهيا . .

وقد منى المسلمون في أخريات أيامهم بشيء كثير من هذا الذي يسمونه صبرا وتوكلا ، فسألت حاتم ، ووجت عزائمهم ، وكلت مهمهم ، فصاروا أكلة لآكل ، وغرضا لنابل .

منزلة الصبر

والصبر أصل قرعت منه فروع البر والاحسان ، وأُس بنيت عليه قواعد الطاعة والایمان : قال صلى الله عليه وسلم : « الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيْمَانِ ، وَالْيَقِيْنُ الْإِيْمَانُ كُلُّهُ ، وَلَنْ يَفْتَرِقَا » : واليقين هو المعرفة بالله عز وجل الباعثة على طاعته ، والصبر هو العمل بمقتضى المعرفة التي تحملها على الطاعة وإن شئت ، وتصرفه عن المعصية وإن عذبت ولذت . وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : « الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد »

وفى حديث عطاء عن ابن عباس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار فقال : « أَمْؤُؤُ مَنُؤُنَ أَنْتُمْ ؟ » فسكتوا . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : نعم يا رسول الله . قال : « فَمَا عَلَامَةُ إِيْمَانِكُمْ ؟ » فقال : نشكر على الرخاء ، ونصبر على البلاء ، ونرضى بالقضاء . فقال : « مَنُؤُنَ وَرَبِّ السَّكْبَةِ » وروى عن أبى الدرداء أنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماممته قبلها ولا بعدها قال : « إِنْ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ : يَا عِيسَى إِنِّي بَاعْتُ بِعَدَاكَ أُمَّةً إِنْ آتَاهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِيدًا وَآوَشَكَرُوا ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا . أُعْطِيَهُمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي »

وقال ابن عباس رضى الله عنه : (أفضل العلة الصبر عند الشدة) لما فى ذلك من محمود العاقبة فى العاجل والآجل . وأكثر الناس يصبرون ، ولكنهم

لا يستحقون اسم الصبر ؛ لأن الصابر على الحقيقة لا يشك أن الذي يصيبه من المصائب وينزل به من الحوادث هو خير له لعله بحسن لطف الله تعالى به وجميل صنعه له كمثل غارس الجنة الذي لا يزال يجيد عمارتها ، ويوالى سقيها ، ودفع الضر عنها ، وهو مع ذلك يتعلمها بتقليم أغصانها ، وتقليمها من بعض أوزاقها ؛ لما يعلم في ذلك من النعمة لها ، ويرجوه من دفع المضرة عنها . فلو علم ابن آدم قدر لطف الله تعالى به وميز جميل صنعه فيه ، وعرف حسن تدبيره له - لأيقن رفته ووفى الصبر حقه ، وعلم النعمة في المنع هي النعمة الطائفة بالذات ، وأن النعمة في الإيعطاء والاتساع في أحوال الدنيا ربما كان مؤديا إلى منع نعيم الأخرى : ألا ترى إلى قول الله عز وجل : « إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ »

وقال لقمان لابنه : « يا بني الذهب يجرب بالنار والعبد الصالح يجرب بالبلاء » وقال الفضل بن عياض : « إن الله ليتهمد عبده المؤمن بالبلاء ، كما يتهمد الرجل أهله بالخير » ولولا أن في حلول الكوارث ونزول الحوادث تخفيفا من الأوزار وحطا من الذنوب ، ومحو من السيئات - ما استطعنا عليها صبرا ، ولولا أن في مواقة اللذات ، ومقارفة الشهوات أنواعا من المكروه وأصنافا من الشدائد - ما وجدنا عنها صبرا ، ولكثر إليها إسراعنا ، وقل عنها امتناعنا .

لا جرم أن جميع خلال الخير ، وخصال البر ، وأحوال الطاعة ، وما جبل الله في الإنسان من حسن الشيم ، وكرم الأخلاق ، وأسباب الديانة ودواعي الإيمان - إنما هي كلها مرتبطة بالصبر ، وراجعة إلى الصبر ومحمولة على الصبر ، وجارية مع الصبر كيفما تأملت ، وعلى أي حال تدبرتها ؛ فإنه قطب تدور عليه جميع الأفعال المحمودة : ألا ترى أن الكرم صبر على مفارقة المال وعلى جبه ، وأن العدل صبر على إمضاء الحكم وإن شق ، وأن الصدق صبر فرما خالفه شوائب تكروه ، وأن الحلم جامع لأشياء الصبر ، فسامح الله الصبر عبدا من عبده ، وهو يريد به شيئا سوى الخير : روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَقَالَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ) اللَّهُمَّ اجِرْ نِي فِي مُصِيبَتِي ، وَأَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا - إِلَّا فَعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ بِكَ) وقال عليه السلام : (مَنْ أُعْطِيَ فَشَكَرَ ، وَمُنِعَ فَصَبَرَ ، وَظَلِمَ فَفَقَرَ ، وَظَلَمَ فَاسْتَفْقَرَ - أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْآمَنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ)
وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : (ما أنعم الله على عبد نعمة فأنزعها منه ، وعوضه الصبر - إلا كان ما عوضه الله أفضل مما أنزعه منه)

فضيلة الرضا بالشدة والصبر عليها

اعلم أن الصبر محمود العاقبة ، يثمر النجح ، ويورث المقصود ، ويكبت العدو ، ويغيظ الحشود ، ويقضي لصاحبه بالسيادة ، ويكسوه فضيلة الحزم ، ويدفع عنه قيصه الحرمان ، فمن هداه الله بنور توفيقه ألهمه الصبر في مواطن طلباته ، والثبات في سر كانه وسكناته . وكثيرا ما أدرك الصابر مرامه أو كاد ، وفات المستعجل غرضه أو كاد ، ولهذا قال أمير المؤمنين المأمون (وقد ذكر عنده بعض عظماء دولته : نعم من ذكرتم لولا عجلة فيه . وقال الأشعث بن قيس : دخلت على أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه ، فوجدته قد أثر فيه صبره على العباداة الشديدة ليلا ونهارا ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إلى كم تنصبر على مكابدة هذه الشدة ؟ فازادني على أن قال :

اصبر على مضض الادلج في السحر وفي الرواح على الطاعات في البكر
إني رأيت وفي الأيام تجربة نصير عاقبة محودة الاثر
وقل من جد في شيء يؤمله واستشعر الصبر إلا فاز بالظفر

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَكَتَبَ مَا يَكُونُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » فالأشياء كلها فرع منها : فمنها ما هو كائن لاحالة ، وما لا تكون فلاحالة في تكوينها للخلق فإن دفعه الوقت إلى حال شدة يجب أن يترز بإزار له طرفان : أحدهما الصبر ، والآخر الرضا ، ليستوفي كمال الأجر بفعله ذلك . فكم من شدة قد صغبت وتمرد

زوالماعلى العالم بأسره ، ثم انفرجت فى أقل من لحظة .

وعن أبى حجاج الأزدى قال : سألتنا سلمان : « ما الإيمان بالقدر ؟ » قال : « إذا علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وعن معمر قال : « لما حاصر الحجاج ابن الزبير بمكة جعلت الحجارة تضرب الحائط فقبل له : « لا تأمن عليك أن يصيبك منها حجر » فقال ابن الزبير :

هون عليك فإن الأمسور يكف الإله مقاديرها

فليس بأتيك منها ولا قاصر عنك مأمورها

فالحجوة توجب أن يلزم المرء عند ورود الشدة عليه سلوك الصبر ، فإذا تمكن منه حينئذ يرتقى من درجة الصبر إلى درجة الرضا ، فإن لم يبرز صبرا فليلزم التصبر ؛ لأنه أول مراتب الرضا . ولو كان الصبر من الرجال لكان رجالا كريما ؛ إذ هو بذر الخير وأساس الطاعات . وعن سفيان بن عيينة قال : سمعت رجلا من أهل الكتاب أسلم قال : « أوحى الله إلى داود : يا داود ، اصبر على المثونة تأتلك منى المعونة »

ولما صبر يوسف الصديق صلى الله عليه وعلى آبائه ارتقى إلى معارج العلا ، ومدارج الآلاء . وقيل له : « هم نلت الملك ، ودانت لك الأمور ، وذلك لديك العظمة ، وخضعت لأمرك الفرائعة ، وأطاعتك من عصى على سواك ؟ فقال ما معناه : (نلت ذلك بصبرى على غيابة الحب ، وضيق السجن ، وفراق الآلاف ، والبعد عن الوطن) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نشأه رضى الله عنها : (يَا عَائِشَةُ ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ مِنْ أَوْلَى الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا بِالصَّبْرِ ، وَلَمْ يَرْضَ إِلَّا أَنْ كَلَّفَنِي مَا كَلَّفْتَهُمْ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : (فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أَوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ) وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا صَبِيرَ كَمَا صَبَرُوا)

وإن ملكة الصبر التى لا تكون رجلا إلا بها إنما هي نتيجة الشدة ، ولا يمكنك

أن تكون واسع النظر بعيد الغور تام العرفه إلا إذا قلبت في الأطوار المختلفة والأحوال المتباينة . ثم لك بعد ذلك من معرفة الله عز وجل وأحكامه ما يريك إلى درجة المقيمين ويرفعك إلى أعلى عليين ، فرحبا بالشدة تدفع الزمائم ، وبالألام تستثير كل من اللواهب ونحي ميت الفضائل ، وبالمصائب تصقل الأفكار وتورث الأنوار .

وإني أعتقد أن العقبة الكأداء هي حالتك النفسية وعدم يقينك القلبي ، فأزل هذه العقبة من طريقك فز بكل ما تريد ، ولو ذقت ماذا أهمل الرضا والكمال لعلمت أن التحلي بفضيلة الصبر والتلذذ بالرضا وما يليقه الله في قلبك من الأسرار والأنوار والمعارف واللطائف هو خير من الدنيا وما فيها قال تعالى : (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخِي لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ) وقد وصل بعض الكملين من الرضا والاعتباط بما هو فيه إلى حد أنه يقول :

أنيه فلا أدري من التيه من أنا سوى ما يقول الناس في وفي جنسي
أنيه على جن البلاد وإنسها فإن لم أجد شخصا أتيه على نفسي
وعلى كل حال يجب أن تكون عبدا لربك لا لنفسك ، ومن ملك نفسه فقد ملك الوجود بأسره :

فيا صاحبي قف بي مع الحق وقفة أموت بها وجدا وأحيا بها وجدا
وقل للملوك الأرض نمجد جهدا فذا الملك ملك لا يباع ولا يهدى
ويقول الله تعالى : (وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَمَرِّعْنَاهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرَزَقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى) وقال الشاعر :

كن عن همومك معرضا واصبر إذا نزل القضا
قلوب أمر مسخط لك في عواقبه الرضا

والله يفعل ما يشاء — افلاتكن متعرضا
 وربما اتسع للضيقة — وربما ضاق النضا
 وهو الحكيم وكم له من حكمة فيما قضى

التجلد

قد ركب في الطباع حب التفضيل على الجنس ، فما أحدا لا يحب أن يكون
 أعلى درجة من غيره ، فإذا وقعت نكبة أوجبت نزوله عن مرتبة سواء ينبغي له
 أن يتجلد بستر تلك النكبة ؛ لتلايرى بعين نقص ، وليتجمل المتعطف حتى لا يرى
 بين الرحمة ، وليتعامل المريض لتلا يشمت به ذو العافية : وقد قال صلى الله عليه
 وسلم لأصحابه حين قدمه مكة وقد أخذتهم الحى فخاف أن يشمت بهم الأعداء
 حين ضعفهم عن السعى : « رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَظْهَرَ مِنْ نَفْسِهِ الْجِلْدَ فَرَمَلُوا »
 والرملة شدة السعى . وقد زال ذلك السبب وبقي الحكم في أعمال الحج ؛ ليتذكر
 السبب فيفهم معناه .

واستأذن أناس على معاوية وهو في الموت ، فقال لأهله : أجلسوني . فقدم
 متمكنا يظهر العافية . فلما خرج العواد أنشد :

وتجلى للشامتين أربهم أنى لرب الدهر لا أنضع
 وإذا اللية أنشبت أظفارها ألفت كل نعمة لا تنفع

وما زال العقلاء يظهرن التجلد عند المصائب والفقر والبلاء ؛ لتلا يتحملوا
 مع النوائب شجاعة الأعداء ، وإنها لأشد من كل دابة . وكان فقيرهم يظهر التقى ،
 ومريضهم يظهر العافية .

ثم نكتة ينبغي التطن لها : وربما أظهر الاء نسان كثرة المال وسبوغ النعم
 فأصابه عدوه بالعين ، فلا يلقى ما ينجح به بما يلاقى من انكسار النعمة ، والعين
 لا تصيب إلا ما يستحسن للشئ ، ولا يكتفى الاستحسان في إصابة العين حتى يكون
 من حاسد ، ولا يكتفى ذلك حتى يكون من شرير الطبع ، فإذا اجتمعت هذه

الصفات خيف من إصابة العين ، فليكن الإنسان مظهرًا لتجمل مقدار ما يأمن إصابة العين ، ويعلم أنه في خير ، وليحذر الإفراط في إظهار النعم ؛ فإن العين هناك محذورة : وقد قال الله تعالى على لسان يعقوب لبنيه عليهم السلام : « لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ » ، وإعماخاف عليهم العين فليفهم هذا الفصل ، فإنه ينفع من له تدبر .

لا ينال النفيس إلا بتعب وصبر

تأملت عجيًا : وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله ؛ فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة ، حتى قال بعض الفقهاء : بقيت سنين أشتى المربة لأقدر ؛ لأن وقت ربحها وقت سماع الدرس .

ونحو هذا تحصيل المال ؛ فإنه يحتاج إلى المخاطرات والأسفار والتعب الكثير . وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود ؛ فإنه يقتدر إلى جهاد النفس في بذل المحبوب ، وربما آل إلى الفقر . وكذلك الشجاعة ؛ فإنه لا يحصل إلا بالمخاطرة بالنفس : قال الشاعر :

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفتقر والادقدام قتال

ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة ؛ فإنه يزيد على قوة الاجتهاد والتعب ، أو على قدروفع المبدول من المال في النفس ، أو على قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع النفس من العجز . وكذلك الزهد يحتاج إلى صبر عن الهوى ، والعفاف لا يكون إلا بكف الشراء ، ولولا ما عانى يوسف عليه السلام ما قيل له أيها الصديق . وقته أقوام مارضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها ، فهم يالئون في كل علم ويجهلون في كل عمل ، ويثابرون على كل فضيلة ، فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائمة وهم لما ساقون . وأكل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم ، فهم يحرقونها مع التمام ، ويمتنعون من التتمير .

ومنه من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك ، وهم من لا يرون ماعلوا أصلاً لأنهم يرون أنفسهم وعلمهم لسيدهم . وبالعكس من المذكور عن أرباب الاجتهاد حال أهل الكسل والشره والشهوات : فلئن التفتوا بعاجل الراحة لقد أوجبت ما يزيد على كل تعب من الأسف والحسرة .

ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيت بعد معاناة الشدائد . ومن تفكر فيما ذكرته مثلاً بانت له أمثال ، فالوفيق من تلح قصر زمن العمل ، وامتداد زمان الجزاء الذي لا آخر له فانهب حتى اللحظة ، وزاحم كل فضيلة ، فإنها إذا قامت فلا وجه لاستدراكها .

فضيلة جهاد النفس

تأملت جهاد النفس ، فرأيت أعظم الجهاد ، ورأيت خلقاً من العلماء والزهاد لا يفهمون معناه ؛ لأن فيهم من منعها حظوظها على الإطلااق ، وذلك غلط من وجهين : أحدهما : أنه رب مانع لها شهوة أعطاها بالمنع أوفى منها : مثل أن يمنعها مباحاً فيشتهر بمنعها إياها ذلك ، فيرضى النفس بالمنع لأنها قد استبدلت به المدح ، وأخفى من ذلك أن يرى بمنعها إياها ما منع أنه قد فضل عن سواء ممن لم يمنعها ذلك ، وهذه دقائق تحتاج إلى متعاش فهم يخلصها ،

والوجه الآخر : أننا قد كلفنا حفظها ، ومن أسباب حفظها ميلها إلى الأشياء التي تقيها ، فلا بد من إعطائها ما يقيها ، وأكثر ذلك أوكله ما تشتهيه ، ونحن كالو كلاء في حفظها ؛ لأنها ليست لنا بل هي وديعة عندنا ، فمنها حقوقها على الإطلااق خطر ، ثم يرب مضيق على نفسه فرت منه ، فصعب عليه تلافيا ، وإنما الجهاد لها كجهاد المريض العاقل : يحملها على مكروها في تناول ما ترجو به العافية ، وينوب في الماراة قليلاً من الخلاوة ، ويتناول من الأغذية مقدار ما يصفه الطبيب ، ولا تحمله شهوته على موافقة غرضها من مطعم ربما جرتجوعاً ، ومن

لعمري ما حرمت لعمات : فكنكلك المؤمن العاقل : لا يترك لجامها ، ولا يهمل مقودها ، بل يرخي لها في وقت والطول بينه ، فما دامت على الجادة لم يضايها في التضييق عليها ، فإذا رآها قد مالت ردها بالطف ؛ ، وإلا فبالعنف ، ويحبسها في مقام المداراة : كالزوجة التي مبنى عقلها على الضعف والقلّة ؛ فهي تدارى عند نشوزها بالعظ ، فأن لم تصلح فبالهجرة فأن لم تستقم فبالضرب . وليس في سياط التأديب أجود من سوط العزم . هذه مجاهدة من حيث العمل ، فأما من حيث وعظها وتأنيتها فينبغي لمن رآها تسكن للخلق ، وتعرض بالذمّة من الأخلق - أن يعرفها تعظيم خالقها . فيقول : ألسنت التي قال فيك خلقتك يدي ، وأسجدت لك ملائكتي ، وارضاءك للخلافة في أرضه ، وراسلك ، واقترض منك واشترى ؛ فإن رآها تكبر قال لها : هل أنت إلا قطرة من ماء مهين ، قتلتك شرقة ، وتوكلت غلة ؟ وإن رأى قصيرها عرفها حق الموالى على العبيد ، وإن ونفت في العمل حداثها بمنزلة الأجر ، وإن مالت إلى الهوى خوفها عظيم الوزر ، ثم يحذر عجل العقوبة الحسية : كقوله تعالى : « قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ » . والمعنوية كقوله تعالى : « سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِي الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ » فهذا جهاد بالقول ، وذلك جهاد بالفعل .

الاقتصاد

الاقتصاد التوسط في الاتفاق من غير إسراف ولا تقتير ، ففي الإسراف الفقر والذل ، وفي التقتير الحسرة والدم . ومن سلك سبيل الاعتدال في غناه وفقره فقد استعد لنوائب الدهر ، وصار بآمن من عوادي الزمان وطواريء الحدثن كل مرض والعطل وقد القدرة على الكسب أو قصها ، وسهل عليه إدراك الكثير من مطالب الحياة التي يمر نيلها بغير المال ، وعاش عزيز النفس حميد السيرة جليل الأثر .

والاقتصاد منزلته في حياة الفرد والأمة : وقد أبان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « **الْاِقْتِصَادُ نِصْفُ الْمَعِيَّةِ** » لهذا كان رائد الحكومات المنظمة في أعمالها النافعة ، وسبيل العقلاء في كل زمان ومكان .

والاقتصاد باعتبار أنه علم - هو تدبير المال وتقليبه في الوجوه المختلفة لينجز وينمو ، وهو من أشهر العلوم المصرية ومن أم ما يعنى به أهل الاجتماع والادارة من بين علوم الحضارة والعمران في هذه الأزمان ، وأكثر ما يراد « **بالاقتصاد** » في اصطلاح الكتاب - ما نريده نحن في هذا الفصل : وهو الادب على شيء من المال وإرصاده لأيام الحاجة إليه ومثله (التوفير) ، لكن هذا المعنى لا يفهم من تينك الكلمتين في أصل الوضع القوي ، لأن (الاقتصاد) في اللغة معناه القصصى الثقة وهو العدل فيها والتوسط بين الإسراف والتقتير : كما أن (التوفير) معناه القوي تكثير المال وتميته : وذلك بإضافة غيره إليه ، غير أنه لما كان الاعتدال في الثقة والتوسط بين التقتير والتبذير من شأنه أن يؤدي إلى استبقاء بقية من المال ، كما يؤدي إلى تراكم هذه البقايا وتكاثرها بإضافة غيرها إليها وقتافوقتا سنة فسنة - سموا الاستبقاء على هذه الصورة (اقتصادا) و (توفيراً) وضداهما (الإسراف) و (التبذير) .

وهناك كلمة تميد استبقاء شيء من المال في أصل الوضع القوي ، وجبذا لو يشيع استعمالها بين الكتاب ، وهى (الإفضال) ومثلها (الاستفضال) : يقال (أفضل) الرجل (واستفضل) إذا أتى فضلا وبقية : وقد ورد هذا المعنى في الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (رَحِمَ اللَّهُ أُمَّرَأً كَسَبَ طَيِّبًا وَأَتَّقَى قَصْدًا وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمٍ قَرِيرٍ وَحَاجَتِهِ)

فما أحسن هذا النهج الشرعى !! وما أشد حاجة الناس إليه على اختلاف أدوارهم وأطوارهم !!

فضله ومزاياه

من الآيات الخاصة على الاعتدال في النفقة قوله تعالى : (وَالَّذِينَ إِذَا أَفْسَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا) ، (وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا)

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة : منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : (مَنْ اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللَّهُ وَمَنْ بَذَرَ أَفْقَرَهُ اللَّهُ) : (مَا عَالَ مَنْ اقْتَصَدَ) (التَّذْيِيرُ نَصْفُ الْمَعِيشَةِ)

ومحصل القول أن الاقتصاد واستفضال شيء من النفقة أساس التدبير المنزلي ، ومن أول الواجبات الشخصية ، وهو الملجأ الأمين الذي يأوى إليه أرباب الأسر ، فيجدون فيه الهدوء والراحة والسرور وحرية التمتع بالتمتع والخيرات التي أفاضها الخالق تعالى عليهم : قال بعض كتاب الغرب : قد عاينت الأمور وعانيتهم ثم بعد تفكر عميق في الحياة لم أجد سوى أمرين ربما جلبا السعادة : (الاعتدال في مطالب النفس ، وحسن التصرف في الثروة) .

وقد سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الذي يحرص على ماله ، فلا ينفقه ولا ينتفع به (عبدا ملعونا) إذ قال : (لُعِنَ عَبْدُ الدَّرْهِمِ لُعِنَ عَبْدُ الدِّينَارِ) :

أي طرد من رحمة الله ذاك الذي كأنه يبذر دهره وديناره من فرط حرصه عليهما وملازمته لهما .

ومما ورد في الحديث على التمتع بالمال والانتفاع به قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

(إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرْعَيْكَ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ أَثَرَهُ)

عَلَى عَبْدِهِ حَسَنًا وَلَا يُحِبُّ الْبُؤْسَ وَلَا التَّبَاؤُسَ » : والبؤس : شدة الاحتياج . والتبؤس : أن يظهر ذلك من نفسه بقوله أو فعله : كأن يلبس خشناً ويأكل قافها .

ومن جملة ما علمنا إياه الشارع من الآداب الاقتصادية ما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

(أَقْلِلْ مِنَ الدِّينِ تَعَشْ حُرًّا) :

أى اجتهد في الاقتصاد والاستقلال والموازنة بين دخلك وخرجك ، فلا تدع نفسك تحتاج إلى الدين فتعاده فتراكم عليك الديون ، فيطاردك الدائنون ويُصِرُّوكَ فتفقد حريتك وتصبح عبدًا لهم . وورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال :

(الْفُضْلَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ) وعد منها : (غفلة الرجل عن نفسه في الدين حتى يركبه)

ومن وصاياه صلى الله عليه وسلم المفيدة في حفظ الثروة وعدم التفريط فيها - الاحتفاظ بالعقار : فلا يبيعه صاحبه ، وإذا باعه كان عليه أن يبادر إلى شراء غيره ، لأن المال النقود سريع الفرار وشيك الضياع فقال : (مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَرُدُّدْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ قَدْ لَكَ مَالٌ قَمِينٌ أَنْ لَا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ) ومن محاذير بيع العقار للأجنبي خاصة ضياع الوطن وإفلاته من يد أبنائه شيئًا فشيئًا ، فإن الوطن يبقى لهم ماداموا يملكون أرضه .

وفي فضل الاقتصاد يقول بعض العلماء : الناس فريقان : فريق اقتصد وفريق أسرف : فجميع السفن التجارية والسكك الحديدية والمعامل الصناعية وسائر المشروعات الاقتصادية التي تأسست عليها هذه المدينة - هي كلها من أعمال الفريق الذى اقتصد ، أما الفريق الذى أسرف ثم اضطر أن يستدين لسد حاجاته فقد أصبح على تمادى الأيام رقيقًا للفريق الأول وهى سنة الله في

خلقه .

ولئن كان اللبس الأنيق والمسكن الفخم والتمتع بنعيم الحياقوطيات الرزق مما تطلبه النفس الشريفة ويسعى إليه الإنسان في الدنيا سعياً حثيثاً - إن المال سبيله . وإن كانت الشهوة الواسعة والذكر الحسن وتحصيل العلوم المفيدة وعمل ما يكسب الإنسان فخر الأولى والآخرة مما يجِدُّ في طلبه العقلاء فالمال وسيلته :

ولم أرَ بعد الدين خيراً من الغنى ولم أرَ بعد الكفر شراً من الفقر

ولا سبيل إلى توفير المال ليندل في هذه الأوجه الشريفة غير الاقتصاد

أما من فقد المال فقد فقد التصير وعز عليه أن يعيش كريماً وصار بموضع حاجة ، ومن كان محتاجاً استهان به الناس وانصرفوا عنه وعدوا الاتصال به قصاوعاراً ، وأصبح فيهم مسخوط الأخلاق مذموماً حتى ما كان منها مدحاً لسواه عدوه قصا فيه وعيباً : فإن كان شجاعاً قيل أهوج ، وإن كان صموتاً قيل عبي ، وإن كان متأنياً قيل بليد ، وإن كان فصيحاً قيل ثرثار :

متى ما ير الناس الغني وجاره فقير يقولوا عاجز وجليل

إن كثيراً ممن قرأ أنباءهم في الصحف كل يوم ممن يتجرعون لإعسارهم غصص الموت راضين إذا قنشت عنهم وجلتهم ممن كانوا ينفقون عن سعة ولا يدخرون شيئاً مما كسبت أيديهم ، فلما حلت بهم نوازل الدهر وقوارعه لم يجدوا إلا الموت ملجأً يفرون إليه !!

فالناس جميعهم على اختلاف زمانهم وتفاوت درجاتهم في الغنى والفقر وسائر وسائل الكسب في حاجة إلى الاقتصاد لدرء غوائل الزمان التي تصيب الناس على غرة منهم فتذهب بما ملكت أيديهم : فكم رأينا من غنى افقر ، وعزيز قوم ذل ، وصانع مبدع أصبح متعطلاً ، وقوى ذهبت الأيام بقوة وجلادته ، ولم تبق له غير ما دخره من غناه لفقره ومن شبابه لشيبه ومن عمله لفراغه ، فإن لم يكن شيء من هذا وهو أكثر ما يكون فيمن لم تؤدبهم الأيام وتتركهم حادثاتها

نال منهم العلم وأذلهم الفقر

ومن قد الاقتصاد قد السخاء والمروءة وعزة النفس، وعلمن الجمل والحق، وقصر به وُجده عن الوفاء بحق نفسه وأهله وذوى قرابته، ودفعته حاجته في كثير من المواطن إلى الدين وبذل عرضه وشرفه :

هذه شركت الملاحة والمباني وسلك الحديد والنور والماء والمصارف الكبرى التي انتظمت العالم بأعمالها قبلت به أسمى مكانة في الحضارة إنعاقمت بما ادخره الناس ولا سيما قراءهم والأوساط منهم مما فضل عن حاجتهم وفي الناس من يجمع الدرهم إلى الدرهم ويحرص عليه حرصه على حياته، ويرى هذا غاية سعادته، فيقصر همه عليه، ويُقَصِّرُ في حق نفسه وأهله وذوى الحقوق عليه، فيسلبون إليه أيديهم وأسنتهم بالسوء، فهو يعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء، وهو من خوف الذل في القل ومن خوف الفقر في الفقر :

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر قاذي فعل الفقر فهذا وأشباهه لا تجد أنفس منهم حالا ولا ألقى بالا ولا أخط منزلة في الناس، والفقراء أقل منهم عنرا لأن الفقراء إنما قصروا عن حاجة وأولئك قصروا وأسباب الوفاء لديهم موفورة والمال في أيديهم كثير ومن الأمور القديمة التي تقف في سبيل الاقتصاد أن يغير الإنسان حالة معيشته، ويتصل بمن هم فوق طبقة لسبب المصاهرة أو الرغبة في الشهرة من غير طريقها المألوف، فيحاكيهم في أساليب معيشتهم، فيستدرجه هذا إلى الدين، وحسبه منه أنه هم بالليل ومذلة بالنهار

ومن أكبر آفاته الميل مع الهوى والاستسلام إلى دواعي النفس، والهوى إذا تغلب على إنسان ذهب بماله وشرفه وكل عزيز لديه :

إذا أنت لم تعص الهوى قاذك الهوى إلى بعض ما فيه عليك مقال
ولما كان الاقتصاد من أهم أسباب السعادة في الحياة وتوفيرها للإنسان وجب

على الآباء والريين أن يأخذوا الأطفال منذ نشأتهم بالاقتصاد ، ويمودوهم هذه الحقة ، وقد قامت الحكومة بنصيب وافر من هذا الواجب ، فأنشأت صناديق الادخار ، وشجعت التلاميذ عليه بما تمنحه من الأرباح المنشطة لهذا الخلق فيهم وبما يجلبونه بعد قليل من النقود الكثيرة التي جمعوها من قليل ادخروه ، فيذوقون طعم الاقتصاد ويعتادونه ، فيشربون عليه : ومن شب على شيء شاب عليه :

كما يجب عليهم أيضاً أن يفهموا أن الاقتصاد بعد هذا شيء يأمر به الدين وأن يحفظوا من الآيات الكريمة ما يحبه إليهم ، ويفضهم في التبذير والتبذير ، وذلك كقوله تعالى : « وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا » وقوله جل شأنه في الثناء على عباده المقتصدين : « وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا » ؛ ليتبين لهم الرشد من الغي ، ويعلموا منزلة الاقتصاد من الدين . وتلخص مزايا الاقتصاد فيما يلي :

(١) هو طريق القى ، والمال ما يجعل الإنسان قادراً على إسعاد نفسه

والقيام بمطالب الحياة وما يحتاج إليه وتربية أولاده وصلة رحمه

ونفع أمته والقيام بما عليه نفسه ودينه ووطنه

(٢) حفظ النفس من الدين ومذلتها وما قد يجبر إليه من المعاطلة والكذب

والنفاق

(٣) إثناء الفقر الذي يدفع إلى الاجرام والسرقة والحياة

(٤) كثرة الأصدقاء والحلان

(٥) الانتفاع بالمال المدخر عند حلول التكاليف

(٦) حفظ الإنسان من المعاملات التي تضر بماله ودينه كالربا والشراء

نسيئة وكل ما فيه غبن وضياح للمال

(٧) عدم التطلع إلى ما في يد غيرك

وسائل الاقتصاد

- (١) اتقن عملك لتزيد موارد رزقك .
- (٢) ليكن إنفاقك أقل من دخلك ولا تكن عمالك سفها شائنا
- (٣) ابتعد عن الاستدانة ؛ فالدين هم بالليل ومذلة بالنهار
- (٤) اشتر ما أنت في حاجة إليه فحسب لا كل شيء تشتبه نفسك ؛
فإن شهوات النفس وورغائها لا تقف عند حد ، أما حاجات
الإنسان قليلة محدودة .
- واجتهد في أن تشتري ما تحتاج إليه من أجود الأصناف ؛ فإن
ذلك أدعى لطول الاستعمال والانتفاع
- (٥) ابتعد عن مواضع اللهو ومواطن الإسراف ؛ فاهنا مضیعة للمال
منهبة للشرف وأخصها الميسر وشرب الخمر وتعاطى المخدرات
المهلكات
- (٦) اجتنب حب الظهور ؛ فإنه يقصم الظهور
- (٧) يجب أن يحصر الإنسان دخله وخرجه ، ويدون هذا في دفتر
يكون مرجعا له وقت الحاجة ، وأن يجعل نفقته أقل من دخله ،
ويدخر الفضل لوقت الحاجة ، وإذا قصر الدخل عن المخرج لسبب
طارئ ؛ وجب عليه أن يغير نظام معيشته ، وليس في هذا من عيب
عليه ولا غشاضة ، ولكن العيب كله أن يمد يده إلى غيره
مستدينا .

وما يساعد على الاقتصاد أن يحصى الإنسان نفقته اليومية ثم
الشهرية والسنوية ليستبين مقدار ما ينقعه في اليوم والشهر والسنة ،
ويوازن بينها في السنوات المختلفة ليعرف : أناهج هو سبيل الاقتصاد

أم منحرف عنه ؟ ويلم أن ما يملكه ما احتكت في تصرفه يده لا ما يصير إليه من طريق الخدس والتخمين، فكثير من الناس يخطئون هذا الطريق في حساب دخلهم ، فيتوسعون في النفقة ويسلكون سبيل البذخ والإسراف حتى إذا ما انتهى العام كذبتهم ظنونهم ، ووجدوا ما كانوا يعدونه حقا لا ريب فيه كسراب بقية يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ، فيقعون في ذل الدين وجبائل المرءين القساة ، وتدرهم الحيرة ، فلا ينجون من ورطتهم إلا بفقد ما ملكت أيديهم كله أو بعضه

تربيته

ويربى الاقتصاد في نفس الناشئ بالاعتدال في استعمال الأدوات المدرسية، ويتمويده الادخار في صندوق التوفير ، وبالقدوة الصالحة ، وذكر أمثلة لرجال اغتنوا من الاقتصاد ، وبتعليم مبادئ الاقتصاد السياسي .

الاقتصاد في القوى : وكما يكون الاقتصاد في ادخار المال يكون أيضا

في استعمال قوى الإنسان الجسمية والعقلية باعتدال ؛ حتى يسلم من العلل والأسقام : فكم من أناس ذهبوا ضحية الإسراف في العمل ونسيانهم حظهم من الراحة والسكون ، وكثير منهم أفرط في الإهمال وترك الأعمال فكانت عاقبة أمره خسرا . وقوله عليه الصلاة والسلام : « إِنَّ لِيَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » ، « إِنَّ الْمُنْبِتَ لَا أَرْضًا قَطَعَ وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى » - أين سبيل إلى الاعتدال وأهداه .

الاقتصاد في الزمن : ومن الاقتصاد تدير الزمن وتقسيم الوقت بين الراحة

والعمل واستعمال كل قسم فيما أعد له وعدم قتل الوقت بالجلوس في الشوارع والطرقات وعلى المقامى مما يضيع الوقت سدى (والوقت هو الحياة)

(٢٠ — الخلق الكامل - رابع)

وسيل ذلك :

- (١) الحرص عليه : باستعماله فيما يعود بالخير وعدم ترك جزء منه يذهب
بغير اعتنام منفعة فيه
- (٢) تنظيمه : نجعل للعمل وقتاً والراحة وقتاً ؛ لتيسر الأعمال ولا تمل،
فتقوم بها خير قيام ، ونحوز الصحة والنجاح
- (٣) التفكير : وتحتل مزايا التفكير في كلام بعض الأطباء وهو: « نهوض
المروء مبكراً أدعى إلى طول عمره ، والفوق على أقرانه ، وزيادة
قوته ، والتمتع بحياته ؛ إذ أن المبكر إلى عمله يكون عنده منفع من
الوقت ، فيؤدي العمل بتؤدة وهدوء واطمئنان ، وقلما يخطئ
فيه أو يرتبك »
- (٤) المواظبة : وهي سبيل النجاح ، فتوسط النباهة بمواظبته على جده
يفوق التيبه غير المواظب ، ولولا مثابة الكتابين والمؤلفين
والمخترعين والعاملين على أعمالهم ما تم لهم عمل ، وما وصل العالم
إلى هذه المدنية الحاضرة : قال عليه الصلاة والسلام : « أَحَبُّ
الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ »
- (٥) تأدية الواجبات في أوقاتها : لكل يوم عمل لا يتسع لغيره ، فن
أخر عمل يوم إلى غده أسرع في العملين فلم يتقهما ، أو أهمل
واحداً منها فخرم ثمرته ، ولهذا فرضت الشرائع العبادات في
أوقات محددة ، وكلفت الزارات والمصانع عاملها أداء الواجب
في أزمته معينة

النظام دعامة الأخلاق للفرد والجماعة

النظام حال للنفس تدعوها إلى حسن ترتيب الأشياء وتديرها ، وهو ضروري لكل إنسان وفي كل عمل جليلا كان أو حقيرا :

فهو واجب في الأكل والشرب والنوم والعمل لتبقى للإنسان هناك ، ومن فقد النظام في شيء من هذا فقد صحته وملكته الأمراض ، فنقصت عليه حياته حتى ما يرى شيئا يسره .

والذي لا يراعى النظام في ملبسه وإن كان غالي الثمن تَقْدَأه العيون ، وتفتحه الأنظار ، ويزدرجه الناس .

أما من يعني بنظام ملابسه وحسن هندامه فتراك تقبل عليه تحذنه ، وتسمع لقوله ، وأنت تُصمد بصرك فيه ، وتصوبه ، وقد يحملك جمال ما ترى من حسن يزنه على أن تسأل عن قدر هذه الثياب وخاطبها ، ثم إذا قام عنك أتبعته بصرك معجبا به .

انظر إلى الشمس في حركاتها والكواكب في دوراتها والرياح في هبوبها وركودها تجدها تسير على نظام محكم بديع ، ولولا هذا لذهب العالم هباء وانثرت الكواكب ومارت بصدمة واحدة فكانت كالعنقوف ، وتندر على الناس أن يزرعوا ما هم في حاجة إليه لاختلاف أوضاع الشمس التي تجري إذ ذاك على غير نظام وفي أوقات غير مضبوطة .

هذه قطر سلك الحديد تسير على نظام متقن ، فتجتاز المحاط في أوقات معلومة ، وتقف فيها زما معلوما ، ولولا هذا النظام لذهت أرواح كثيرة ، وانصرف الناس عنها إلى مادونها من الخيل والبغال والحمير .

تمر بحال التجارة فيحرك أحدها بحسن روايته وجمال تنسيقه ، فلا تستطيع أن تمتاز به حتى تقف أمامه تشدوها معجبا بما ترى من عرض بضاعته في أشكال جذابة وأوضاع خلابة وقد يحملك هذا على أن تشتري منه بعض الشيء وإن لم تكن في حاجة

إليه ، ثم تمر بأخر فلا تلتفت إليه التفاتة مكترث له ، وقد نجد في صدرك حرجا بما رأيت يمحلك على أن تسير في جانب من الشارع غير الذي فيه (الداكان) .

ترى البيت فتحقره لمآه حتى إذا اجتزت سدته دهشت لجمال نظامه وحسن تربيته في أدواته واختيار الأوضاع المناسبة ، وانشرح صدرك بما رأيت ، فينتقل لسانك بالثناء ويقر في نفسك احترام صاحب البيت والقيامين بأمر تديره ، وتزور بيتا آخر فتري أناته على غير نظام وأدواته على حال من الاتساع تسمن منها نفسك وتصرفك عن النظر إليها وتود الانصراف منه سرعا ، وإذا قدم إليك شيء فلا تجد من نفسك موافاة على أخذه ، فتتناوله بمجاهلة وأنت مكروه ، أخوذه ، فهو ضروري للسيدة في منزلها حتى تجعل منه حجة يأوى إليها الضجر ، فيزول ما به من ضجر ونصب ، وتحفظ الكثير من وقها الذي تضيعه في التماس الأشياء وتطلبها عند الحاجة إليها .

والمؤلف الذي لا يعنى بالنظام في تأليفه يخرج الناس في حال غير مقبولة ، فينصرف الناس عنه ، وإن كان جليل الفائدة عظيم الخطر : هذه دواوين كثير من الشعراء وكتب الفقهاء والأدباء ومعجمات اللغة تجدها غير مرتبة في أوضاعها وأبوابها فإذا التفت شيئا في أحدها أضعت الوقت الكثير ، ولم تحصل على غير القليل من الفائدة ، فإذا كنت ممن يقضون عامة يومهم في البحث والتقيب في كتب الأدب والغة أضعت وقتك على غير جدوى :

ولأضرب لك مثلا كتاب الأغاني وهو الكتاب الذي لا غنية لتأدب عن مطالعته ولا لعالم عن النظر في تضاعيفه واستخراج دقائقه والرجوع إليه : كم كنت تقامى قبل وضع فهرسه من الآلام والمتاعب ، ويتولاك الضجر فتقطع عن البحث عما تريد . وهو أكثر ما يكون مشورا في تضاعيف الكتاب وفي أجزائه الواحد والعشرين كلها ؟

والنظام ضروري للدرس في درسه والخطيب في موقفه والمدره في محكمته ؛ حتى يستطيع كل واحد من هؤلاء أن يصل إلى الغاية التي يسعى لها . والملم الذي يسوق

درسه إلى تلاميذه غير مرتب ، والخطيب الذى لا يعنى بترتيب الفكرة وتنسيق العبارة ، والمدره الذى لا يأتى فى كلامه بالمقدمات ثم النتائج - كل أولئك بشرهم بالخللان وسوء القلب .

ولما كان النظام من الأخلاق الفاضلة التى لها الأثر الجليل فى الحياة قامت المدارس على أسس منه منبئة فى كل أعمالها لتطبع نفوس الأحداث على الأخذ به فى سائر أحوالهم وأعمالهم لينتفعوا به كبارا كما تنتفعوا به صغارا .
وجهة القول أن النظام من أسباب توفير السعادة للإنسان فى حياته ، وعامل من عوامل الثروة والاقتصاد .

انتهاز الفرص

إن من أكل مزايا النفس المؤبدة وأحسن صفاتها - اليقظة فى الأمور والمصارعة إلى إحراز قصب السبق فى مضارها ، والمساقة إلى نيل المقاصد بانتهاز فرصها قبل فواتها ، ومجانبة أسباب الغفلة والتحرز عن آفاتنا ، ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى عباده فى السور المنزلة بمحكم آياتها ، فقال جل وعلا تارة : « وَسَارِعُوا » وتارة : « وَسَابِقُوا » تنبيها على أن يقظة النفس ومبادرتها إلى مصالحها من سعادتها ، وغفلتها وتوانيتها عن واجب ذلك من شقاوتها .

فمن سمى نفسه إلى جسم رتبته إلى ، وترامت همه إلى استخدام بيض الأيام وسوداها إلى وأحب انتظام الأمور إليه فى سلك مطلوبه الدائم ومرغوبه للتوالى تسريلا بلباس اليقظة ، فهانت لديه عظام الأمور ، وعظمت مهامه فى الصدور ، وتحامى الناس أن يعاملوه بشيء من المحذور والمخذور . ومتى آثر على تعب التيقظ راحة الإهمال وركن إلى دعة التواني الداعية إلى الإغفال وأخذ إلى مساكن الغافلين عما يتول إليه حال المترين بمألمهم اللاهين عن مستقبلهم - كان جديرا بانتقاض مبرم ما ركن إليه وإعراض الناس عنه بعد إقبالهم عليه ، وآل أمره إلى ندامة بعض منها على يديه .

ويكفي في نصيحة الغفلة وذم المتصف بها أن الحسارة لازمة له فيما غفل عنه بسببها فإن كان في أمر مُلك أودنيا فاته نصيبه منهما وبات ملوما محروما ، وإن كان في حال الآخرة فقد خسرنا فامينا ، وقد أخذ الله عز وجل حكمة في ذلك وأبرمه وقصه في كتابه العزيز الذي أنزله وأحكمه ، فقال عز من قائل في حق من سبق قضاؤه فيهم بعمارهم ، وجرى القلم في القدم بيوارهم : « أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمَعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جِرمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ »

وكما أن الحسارة من لوازم الغفلة فكذا الربح من لوازم اليقظة : ومن هذا قال أبو سعيد الحسن البصري : التواني رأس خسران الدنيا والآخرة . وجاء في حكم الأقدمين : انتبه الفرصة فإنها خلسة ، وإياك والعجز فإنه أوضع مركب ، واحذر التواني فإنه يجلب أنواعا من البلاء :

هذا كسرى عظيم الفرس خص ببقاء الذكر واشتهار السمعة وانتشار الصيت واستقامة الحال وحراسة الملك وحفظ الرعايا وحماية البلاد واقتياد الناس له وميل القلوب بمحبتها إليه وخفاة الأعداء منه ، كل ذلك يسره الله تعالى بما ألهمه إياه من من كل التيقظ الذي لم يسبقه أحد بمثله حتى قل أنه كان من أشد الناس تطلعا إلى خفايا الأمور ، ومن أكثرهم بحثا عن أسرار الصدور ، وكان يثبث العيون على الرعايا والجواسيس في البلاد ، ليقف على حقائق الأحوال ، ويطلع على غوامض القضايا ، فيعلم المفسد فيقه به بالتأديب ، والمصلح فيجازيه بالإحسان ، ويقول مامعناه : حتى غفل الملك عن تعرف ذلك فليس له من الملك إلا اسمه ، وسقطت من القلوب هيئته ، ولا يأت من دخول خلل عليه في ملكه ، وانبسطت أيدي حاشيته باتباع هواها ، وتسلطت عماله على إقطاع أمواله وإفنائها ، وصارت رعاياه فوضى ؛ ولا غرو فقد علم كسرى أن سلوك سبيل اليقظة يهتدي إلى الصلاح ، فصلح ملكه باتباعه وانهاجه .

وهكذا كل من اقتنى في اليقظة طريقته وأثره وارتقى في نهج معراجيه آمن على نظامه لمسه من اختلاله وعلى حاله من اعوجاجه .

ومن نتائج الغفلة والتواني ما حل بأبي جعفر المنتصر بن المتوكل على الله ، فإنه لما اتفق وجماعة من مقدمي الدولة على قتل أبيه المتوكل ودخلوا عليه في مجلسه وقتلوه وبايعوا المنتصر بالخلافة وأجلسوه - لم يلبث إلا أياما يسيرة حتى صار يسترسل في مجلسه غافلا ، وبهمل ما يوجب التيقظ والتحفظ ، وتصدر منه في حق أولئك الذين قتلوا أباه حركات منطوية على إضمار قتلهم وقتلات لسان تنم عن نية الإيقاع بهم ، وبهمل التيقظ والاحتراز إعلانا وإسرارا ، وأغفل انهاز الفرص وتوانيا لاستكبارا ، ولم يضع على حركاتهم وسكناتهم من يطاته بها إخبارا كل ذلك أثار عندهم بالتعود الصادر عنه دأية أعمالهم الحيلة في سرعة الخلاص منه ، فاجتمعوا وهم من أعيان دولته ، واتفقوا على المسارعة إلى إهلاكه ومبادرته وأن يسبقوه قبل أن تسبق إليهم سيوف قومه ، فاستحضروا طيبيه جبريل بن بختيشوع ، وأفضوا إليه برهم ليوضح لهم إلى نهج سعيهم سبيلا ، وبنلوا من المال ما أحضروه لديه قدرا جليلا ، فأجاب نداهم ، واستصوب آراءهم ، وحاز المال الذي بذلوه ، وانترم إنجاز ما أمسّوه ، فلم يلبث المنتصر إلا أياما حتى أحضر جبريل ليفصده ، ففصده بمبضع قد سمه فمات من ليلته .

فانظر إلى عاقبة الإغفال ووبالها وما يجلبه ترك التحفظ والاستيقاظ من استحالة الأحوال واختلالها ، فهذا المنتصر لم يبق بعد أبيه إلا أياما قليلة ، فافتصته الأقدار لتوانيه بشبك جالها ، وأشراك احتيالها .

ومما هو أبلغ في سوء عاقبة الغفلة والإهمال ما روى من أن جبريل بن بختيشوع الخائن من أئمنه على مهجته الخائن من كسائه من وارف نعمته وجداه نارت بعد أيام به حرارة أحوجته إلى فصد ، فأحضر تلميذا له ليفصده ، وأخرج المباحض التي له ، فاتفق أن أخرج ذلك المباحض المسموم الذي فصبه المنتصر معتقدا أنه غيره ، ودفعه إلى تلميذه ، ففصده به فمات من ساعته جزا موقافا !!

فضيلة القناعة

عن ابن عمر قال : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال : « كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَائِرٌ سَابِلٌ » وقال أكرم بن صفي : لابنه : « يا بني من لم يأس على ما قاته ودّع بدنه ، ومن قنع بما هو فيه قوت عينه » .

ومن أجل مواهب الله لعباده وأعظمها أثر القناعة ؛ فليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء ، والثقة بالقنم ، ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الفضل - لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حال من الأحوال .

وإن من علم القناعة لم يزد المآل غنى ، فتمتع المرء بالمآل القليل مع قلة المآل أهناً من الكثير مع التبعة ، ومن قنع لم يتسخط وعاش آمناً مطمئناً ، ومن لم يقنع لم يكن له في الفوائد نهاية لرغبة ، ومن لبس ثوب القناعة ثم حسد الناس على ما في أيديهم فليس قائماً .

إيثار الزهد والورع

الزهد على ثلاثة أوجه :

الأول : الزهد الذي ليس فوقه زهد أن يكون المرء لا يسره أن الدنيا كلها له يُعمرُ عمرها ويحتوى ملكها ولا يصل إليه شيء من مكلهمها ، فلا يسأل عليها ولا يرضى بها ولا يتمناها لتفادها واقرضها ، فم. هذا هو الزهد الذي ليس فوقه زهد ، وهو غير موجود إلا ما بقي ذكره في الكتب ويتردد على الألسنة منه في المحاضر .

الوجه الثاني : أن يزهد الإنسان في الدنيا وقلبه معلق بها محب لها مائل إليها ،

فهو يمنع نفسه قسراً عنها مخافة سوء عواقبها ، فهو من نفسه في جهاد ومن علاجها في اجتهاد ، فهو زاهد صابر .

والوجه الثالث : أن يزهد فيها حرم الله عليه ، وهو اللازم للعباد والمفروض عليهم الذي ليس للعبد فيه عذر ولا له عليه حجة ، وهو دون الوجه الثاني وله فيه نجاة من النار برحمة الله العزيز الغفار : قال بعض العلماء : « لن يصل إلا انسان إلى ما يريد من الطاعة ، ولن يبلغ إلى نقيته من العبادة - إلا بالزهد في الدنيا والصبر على تركها » .

وقد اختلف العلماء في تعيين وجوه الزهد ، وكل أقوالهم راجعة إلى أصل ومبينة على أصل ، وهو ما قدمناه من رفض الدنيا ودواعيها لسوء عواقبها ومساوئها وما تفرع من ذلك وتشعب .

قال أبو سليمان الداراني : ليس الزاهد من ألقى هموم الدنيا عن نفسه فاستراح منها بتلك الراحة ، إنما الزاهد من زهد في الدنيا وأتعب نفسه فيها لنيل الآخرة .

وقد أجمعت الأمم من أهل الملل والمتفلسفين وأرباب النحل على الزهد في الدنيا وترك التشبث بها ، وتابعهم طوائف من الدهرية وأمثالهم ممن لا يؤمنون ببعث ولا حساب ولا يوقنون بثواب ولا عقاب ؛ إذ نظروا إليها فوجدوها كثيرة الآفات وشيكة الذهاب شأنها التحول والاقبال ، لا يدوم لها نعيم ، ولا يخلد فيها مقيم ، تغفل أهلها من الشباب إلى الهرم ، ومن الصحة إلى السقم ، ومن الوجود إلى العدم ، تضع الرفيع ، وترفع الوضيع ، وتعاين العالم الماقل ، وتساعدا الجاهل الحامل ، فلا تفك عن محال ، ولا تستقر على حال ، فحملهم ذلك على الزهد فيها والرغبة عنها ، فكيف بمن نظر وحق وآمن وصدق وأيقن بالبعث والحساب ولم يشك في الثواب والمقاب وصدق بالنبوة والكتاب ؟ لقد كان أحق بالزهد فيها والابتعاد عنها مكاناً قصياً : قال تعالى : « إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَهْلُهَا أَحْسَنُ عَمَلًا » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أَزْدَادَ فِي

الْمِلْمِ رُشْدًا وَلَمْ يَزِدْ فِي الدُّنْيَا زُهْدًا لَمْ يَزِدْ مِنْ اللَّهِ إِلَّا بُعْدًا
وفي بعض الآثار : ينفخ رجل يشيع جنازة إذ فرغ إليه شيخ فسمعه يقول : ما رأيت
مثل مصرع هؤلاء وأشار إلى الأموات ، ولا مثل غلة هؤلاء وأشار إلى الأحياء ،
ثم قال : اللهم فرغني لما خلقتني ، ولا تشغلني بما تكفلت لي به ، ولا تحرمني وأنا
أسألك ، ولا تمذبنني وأنا أستغفرك .

وجلي أن الزهد في الدنيا ليس بإهمال النفس وحرمانها المتاع المباح وإضعاف
الجسم وإدخال الضرر بتتير العيش والتعرض للمعاطب والتصدى إلى المهالك ؛
فإن استعمال ما تصح به القوى وتحيا به النفس ويعين على العمل واجب متعين

الاقتصار عن الرغبة والجشع

الجشع (عافك الله) من أقبح الخلائق وأذمّ العلائق وأرث الجبائل وأشأم
الشم والشمائل يدل على الأخلاق البهيمية والطباع السبعية ، وهومن أعظم الآفات
الدينية وأكبر العاهات المشنوءة ، لا يزال صاحبها أبدا مذموما وبأقبح الصفات
موسوما ، قد عمك الجشع طبعه ، فلا تعرض له القناعة ، ولو كانت الدنيا بأسرها
مذمة ، غر حب الدنيا قلبه ، وغر التفات إليها عقله ، فهو لا يحتقر اليسير ، ولا يقنع
بالكثير ، بل شأنه أكل الدنيا خضا وقضا ، ولو استطاع ما استوجب فيها أحد
سهما ، فلا تراه أبدا إلا منهوما لا يشبع وجاعا لا يقنع وناهضا في السرف لا يرجع
ومقيا على الطمع لا يقلع ، وقلبا يخلو عن الحمد ولا يستغنى عن الكد ، قد جعل الفقر
نصب عينيه ، وأصبح واقفا بما في يديه لا يتوكل على خاله ، ولا يقنع بقسمة رازقه
فما أخسر صفقته ، وما أجل مصابه !! يجمع ولا يدري أهوما لك أم تاركه ؟ وينصب
وهو لا يدري أفاض به أم هو الهالك ؟ .

روى أنه وجد في بعض الكتب المنزلة : يا ابن آدم ، لو كانت الدنيا كلها لك لم
يكن لك منها إلا القوت ، فإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابا على غيرك
فأنا لك محسن . وقال ابن مسعود : ما من يوم إلا ينادى فيه ملك من تحت العرش :

يَا بَنَ آدَمَ ، قَلِيلٌ يَكْفِيكَ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ يَطْعِيكَ . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرِّهِ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ مَعَهُ قُوَّةٌ يَوْمُهُ فَكَأَنَّمَا حَيَّرَتْ لَهُ الدُّنْيَا بَحْدَ أَفِيرِهَا » وقال بعض العلماء : إذا أحب الله العبد زهد في الدنيا يكره ما يكره الله ، وإذا أبغضه رغب في الدنيا فأحب ما أبغض الله . وقالوا : أطيب العيش اتقاعة وأنكد العيش الجشع .

القناعة والمال

المال ضروري للحياة والحاجة إليه لازمة لا يمرى منها بشر ، ومن علم المال الذى هو مادة الحياة لم يستقم لدين ولا دنيا ، ولحقه الوهن فى نفسه ومروته وأخلاقه ، وأسباب كبه كثيرة متنوعة ترجع إلى أصول ثلاثة : هى الزراعة والتجارة والصناعة . وماعداها من الأعمال متفرع عنها وراجع إليها . والمال ليس من الكمال الذى يطلب لذاته كالعالم فضائل الأخلاق وإنما يطلبه من يطلبه لأموال :

منها منازعة الشهوات التى لا تنال إلا بوفر المال ، وليس لشهوات المرء حد تقف عنده ولا غاية تصل إليها ؛ ولهذا يكون ما يصيب من اللذة بما جمعه من المال غير واف بما يعاينه من استدامة كده وتعبه مع ما قد لزمه من ذم الاقياد لمنازعة الشهوات ، وهذه حال لا يكف المرء عنها فى الغالب عقل زاجر ولا قانون وازع ؛ فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (مَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا حَالَ يَدْنُهُ وَبَيْنَ شَهْوَاتِهِ) .

ومنها أن يطلب المال ويلتمس كثرة ليتفق فى وجود البر ويصطنع به المعروف عند أهله ، وصاحب هذا أجدر بالحد وأحرى بالتبجيل وأولى باحترام الناس وبقدر ما يندل فى ذلك من الاستفادة والاستفادة يكون حظه من الخير وحسن العاقبة ومن فعل هذا فقد أصاب بالمال وجهه ووضع فى موضعه ؛ لأن المال آلة للكسب وعون على الدين ومتألف للإخوان ، ومن فقد من الناس قلت الرغبة

فيه والرهبة منه ، ومن لم يكن موضع رغبة ولا رهبة استهان به الناس ولو كانوا أقاربهم الأديين وخلائه الأوفين : ولهذا قيل : (من استغنى كرم على أهله) ولعظم خطره سماه الله تعالى خيرا في كثير من آياته قال تعالى : (إِنِّي أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ يَخَيَّرُ) وقال تعالى : (فَكَايَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) وقال : (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ)

وتواترت أقوال الحكماء والكتب السماوية في مدحه وتحبيب الناس في طلبه قال بعض الحكماء : « من أصلح ماله قد صان الأكرمين : الدين والعرض » وقال بشر الضرير :

كفى حزنا أنى أروح وأغتدى ومالى من مال أصون به عرضى
وأكثر ما ألقى الصديق (بمرجا) وذلك لا يكفى الصديق ولا برضى
وقال آخر :

أجلك قوم حين صرت إلى الفنى وكل غنى فى العيون جليل
وليس الفنى إلا غنى زين الفنى عشية يقرى أو غداة ينيل

وقد اعتبره القرآن الكريم زينة الحياة الدنيا وجعله فى منزلة البنين : قال تعالى : « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » وعد العلماء الفنى خيرا من الصبر فقالوا : غنى شاكر أفضل من فقير صابر ؛ لأن الفنى واجد من المال ما يسعفه بمحاجة فى الخير والشر ، فانصرف عن الشر إلى الخير . وأما الفقير فقد غل فيه الفقر ولم يجد موادة من حاله على الخير والشر فانصرف عنهما جملة . وليس يعلم إلا الله ماذا كانت تكون حاله لو اتسع له ماله ورفعت حاله .

ومنها أن يطلب المال ليدخره لولده مع ضنه به على نفسه وإفناقه فيما يكسبه الحد ويدفع عنه اللوم إشفاقا عليهم من الطلب وخوف أن يتنهم ذل السؤال . وهذا من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ؛ لأنه مأخوذ بما جمع مبيء الظن بالله واثق ببقاء هذا المال على

ولده ، وهو عرض زائل وظل منتقل ودولة بين الناس .

وأشوأ ما يقبه هذا العمل أن يصرف الأبناء عن السعى في طلب العلم والمال لاعتمادهم على ما سيصير إليهم من مال آبائهم ، ولقد كان هذا سببا في فساد أخلاق كثير من الشبان وانصرفهم إلى اللهو واللعب حتى أضاعوا كل ما ورثوه من مال ، وتبع هذا فقدان الشرف والصحة .

ومنها أن يجمع المال حبا فيه واستحلاه لجمعه ، وهذا أشوأ الناس حالا ، وأقلهم حظا من دنياه ، وأكثرهم غنا بما جمع من المال وما يستلزمه من التدبير والقيام عليه ، والعمل لتنميته ؛ لأن من كانت رغبته هذا لا يجد ما يصرفه عنها أو يقل تلك الرغبة في نفسه حتى يلقي حظه . وفي هذا يقول سبحانه وتعالى :
« وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْأَنفُسَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ »

ومن كانت غايته جمع المال وادخاره استولى عليه بعد الأمل ، وهو سبب الشح الذي يصيب كثيرا من الناس فيصرفهم عن أداء الحقوق الواجبة لله ولأنفسهم وللناس ، ويعيشهم على التورط في المحرمات وما يستهلك دينهم وأعراضهم وأخلاقهم إذ ليس لهم رخص غاية يقف عندها ولا نهاية يقنع بالوصول إليها .

وليس ينجى الإنسان من شرك استعباد المال وخطر استهوائه للأفئدة غير القناعة ؛ فإنه لا غنى إلا بغنى النفس ، ومن لزم القناعة زالت عنه صفة الفقر ، ولهذا قيل :

غنى النفس ما يكفيك من سدخلة فإن زاد شيئا عاذاك الغنى فقرا

وملاك القناعة الرضا والانصراف عما يثير في النفس الحرص والجشع ، وطلب الدنيا بأسباب لا تحمل مباشرتها . وتتفاوت درجات القناعة في الناس :

فهم من يرضى بما يتبلغ به من دنياه ، وينصرف عن كل ما سواه ، وهذه حال وإن كانت ترتاح إليها نفوس كثير من الناس أشبه بالعجز وأليق

بالتوكل والكسالى ومن لا يرون لهم حظاً من دنياهم يجب أن يحرموا على طلبه ويجدوا في إدراكه .

ومنهم من يطلب ما يكفيه من الدنيا لنفسه ولأهله ولأصحاب الحقوق عليه ولا يمدّن عينيه إلى ما وراء ذلك مما يزيد عنه ويكثر آلامه ، وهذه حال لا بأس به لمن أراد أن يبقى على نفسه وشرفه .

ومنهم من يتع بما منحه له قليلاً كان أو كثيراً ، وترعنه بما صار إليه من متاع الدنيا . وإن قام شيء منها لم يجد في طلبه ، ولم يحزن لقوته ، لعلمه أن لا شيء من خير الدنيا وشرها إلا هو بقدر ، وما كان له منها أصابه على ضعفه ، وما كان عليه منها لم يدفعه بقوته ، وهذه حال كثير من العقلاء ممن فيهم أناة وصبر وحسن تصرف للأمر ونظر في العواقب مع عدم استسلام لهوى النفس وخذعها الكاذبة ، وبها يصيرون إلى الراحة وأطمئنان النفس وعدم المؤاخذة ، وفي هذا يقول أبو تمام :

لا تأخذني بالزمان فليس لي تباً ولست على الزمان كفيلاً

من كان مرعى عزمه وهوميه روض الأمانى لم يزل مهزولاً

ومن قنع اتصف بكثير من صفات الكمال : كرهة النفس ، والمروءة ، والشرف ، والسخاء ، واستبقي لنفسه راحة البال والعلمانية .

فضيلة صون اللسان

جدير بمن يقصد الكمال أن يبلغ مجهوده في حفظ اللسان حتى يستقيم له ؛ إذ اللسان هو المورد للعلم وموارد الطب ، والصمت يكسب المحبة والوقار . ومن حفظ لسانه أراح نفسه ، والصمت منام العقل والمنطق يظلمته .

والواجب على اللبيب ألا يقال للناس على كلامهم ولا يعترض عليهم فيه ؛ لأن الكلام حينئذ قد يؤدي إلى فوز مؤقت غير أنه لو أرجى إلى حينه لكان الفوز أدوم وأبقى : قال الأحنف بن قيس : الصمت أمان من تحريف المنطق ،

وعصمة من زيف النطق ، وسلامة من فضول القول ، وهيبة لصاحبه . وقال بعض
المرين : الواجب على العاقل أن يلزم الصمت إلى أن يلزمه التكلم ؛ فإكثر
من ندم إذا نطق وأقل من ينلم إذا سكت ، وأطول الناس شقاء وأعظمهم بلاء
من ابتلى بلسان جامع .

واللسان فيه عشر خصال يجب على العاقل أن يعرفها ويضع كل خصلة منها في
موضعها : فهو أداة يظهر بها البيان ، وشاهد يخبر عن الضمير ، وناطق يُردُّ به
الجواب ، وحاكم يفصل به الخطاب ، وشافع تدرك به الحاجات ، وواصل
تعرف به الأشياء ، وحامد يذهب الضغينة ، ونازع يجذب المودة ، ومُسَلِّ يذكي
القلوب ، ومُعَزِّ تَرُدُّ به الأحزان ، ولقد أحسن الذي يقول :

اخفض الصوت إن نطقت بليل والتفت بالنهار قبل المقال

قال عمر بن الخطاب : يا أخف ، من كثر كلامه كثر سقطه ، ومن كثر
سقطه قل حياؤه ، ومن قل حياؤه قل ورعه ، ومن قل ورعه مات قلبه ،
وأنشد الأبرش :

ماذل ذو صمت ومامن مكثر إلا يذل وما يعاب صموت
إن كان منطلق ناطق من فضا فالصمت در زانه الياقوت

قال علي بن بكار : جعل الله لكل شيء باين وجعل لسان أربعة : الشفتين
مصرعين والأنسان مصرعين . وقال أبو حاتم : الواجب على العاقل أن ينصف
أذنيه من فيه ويعلم أنه إنما جعلت له أذنان وفم واحد لسمع أكثر مما يقول ؛
لأنه إذا قال ربما ندم ، وإن لم يقل لم يندم ، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على
رد ما قال ، والكلمة إذا تكلم بها ملكته وإن لم يتكلم بها ملكها ورب
كله سلبت نعمة .

قال ابن مسعود : والله الذي لا إله غيره ما شيء أحق بطول سجن من لسان
وقال الأصمعي : بينا أنا أطوف بالبادية إذا أنا بأعرابية تمشي وحدها على بعير
لها فقلت : يا أمة الجبار ، من تطلبين ؟ قالت : (مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ)

وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ) قال: فقلت أنها قد أضلت أصحابها ، فقلت لها
 كأنك قد أضلت أصحابك . قالت: (فَهَمُّنَا هَاسِلِيَمَانٍ وَكَلَّا آتَيْنَا
 حُكْمًا وَعِلْمًا) فقلت لها : يا عنده من أين أنت ؟ قالت : (سُبْحَانَ الَّذِي
 أَمَرَنِي بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي
 بَارَكْنَا حَوْلَهُ) فقلت أنها مقدسية فقلت لها : كيف لا تكلمين ؟ فقالت:
 (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) فقال بعض أصحابي : ينبغي
 أن تكون هذه من الخوارج فقالت : (وَلَا تَقِفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ
 السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) فيما نحن
 نعاشيها إذ رفعت لنا قباب وخيم فقالت: (وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ)
 فلم أفطن لقولها ، فقلت: ماقولين ؟ فقالت: (وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا
 وَارِدَهُمْ فَأَدْنَى دَلْوُهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غَلَامٌ) قلت بمن أصوت ومن
 أدعوه؟ فقالت: (يَا بَحِيثِ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ) (يَا زَكْرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ)،
 (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ) قال: فإنا نحن ثلاثة
 إخوة كاللآلئ ، فقالوا أئنا ورب الكعبة أضللناها منذ ثلاث . فقالت:
 (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ) فأومأت
 إلى أحدهم فقالت: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ
 فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ) فقلت إنها أمرتهم أن
 يزودونا فجاءوا بجنيز و كك فقلت: لا حاجة لنا في ذلك . وقلت للفتية: من هذه
 منكم ؟ قالوا: هذه أئنا ما تكلمت منذ أربعين سنة إلا من كتاب الله مخافة
 الكذب . فدنوت منها وقلت: يا أمة الله أوصني . فقالت: (لَا أَسْأَلُكُمْ
 عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)

واللسان أفع الجوارح إذا صلح ، وأضرها إذا فسد ، ولذا جعل نصف

الإنسان : قال عليه الصلاة والسلام : « الْعَرَّةُ بِأَصْفَرِنِ قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ »
وعثرته لا تداوى :

يصاب الفتى من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل
فعرته بالقول تذهب رأسه وعثرته بالرجل تبرا على مهل
وصيائته وصلاحه بقصر كلامه على جلب فنع أو دفع ضرر ، وفساده بالسب
والشتم والكنذب والغيبة والنميمة وكثرة اللزاح والسخرية وما إلى تلك من
الردائل التي تحط من قدر صاحبها ، وتفرق بينه وبين أهله وعشيرته .
وجدير بمن يتصف بركة اللفظ وجمال القول أن يدرك ما يتغنيه وينجو من
الشر وذوبه وقد قيل : لا يستقيم إيمان المرء حتى يستقيم قلبه ، ولا يستقيم قلبه
حتى يستقيم لسانه .

من أجل ذلك قدم لقمان الحكيم لسيده قلب الشاة ولسانها على أنها أختنا
ما فيها ، وعرضها مرة أخرى على أنها أطيب ما فيها . ولما سئل عن ذلك قال :
ياسيدي ، لا أخبث منهما إذا خبنا ، ولا أطيب منهما إذا طابا .

فضيلة المزاح المقبول

قال بعض الرزين : جدير بالمتف أن يستميل إليه قلوب الناس بالمزاح وترك
التعبس . والمزاح نوعان محمود ومذموم :

فالمحمود هو الذى لا يشوبه ما كره الله عز وجل ، ولا يكون بإثم ولا
قطيعة رحم ،

والمذموم هو الذى يثير العداوة ويذهب البهاء ويقطع الصداقة ويجرؤ الدين .
عليه وبحمد الشريف به .

وقيل : المزاح فى غير طاعة الله مسلبة لبهاء مقطعة للصداقة يورث الضغن وينبت
الفصل ، وإن من المزاح ما يكون سببا لتيسير المراء ، والواجب اجتنابه ؛ لأن
(٢١ - الخلق الكامل - رابع)

المرء منموم في الأحوال كلها ، ولا يخلو للمارى من أن يفوته أحد رجلين في المرء : إما رجل هو أعلم منه فكيف يجادل من دونه في العلم ؟ أو يكون ذاك أعلم منه فكيف يجارى من هو أعلم منه ؟

وقال بعضهم : الزاح إذا كان فيه إثم — يسود الوجه ويذى القلب ويورث البغضاء ويحيي الضغينة ، وإذا كان من غير معصية يسلى الهم ويحيي النفوس ، ومن مازح رجلا من غير طبقة اجترأ عليه وإن كان الزاح حقا ؛ لأن كل شيء يجب ألا يسلك به غير مسلكه ، ولا يظهر إلا عند أهله .

فضيلة إظهار البشر

أنشد الأبرش :

أخو البشر محبوب على حسن بشره

ولن يعلم البغضاء من كان عابسا

وقال بعض الحكماء : البشاشة إدام العلماء وسجية الحكماء ؛ لأن البشر يطفى نار المعاندة ويحرق هيجان اللباغضة ، وفيه تحصين من الباغى ومنجاة من الساعى ، ومن بش للناس وجها لم يكن عندهم بدون الباذل لهم ما يملك .
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال : أخبرت أنه مكتوب في الحكمة : يا بُنى ، ليكن وجهك بسطا وتكن كلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من أن تعطهم العطاء : قال الشاعر :

التق بالبشر من لقيت من النا

س جميعا ولا قمم بالطلاقة

تجن منهم جنى ثمار فخذ

هاطيا طعمها لذيق المذاقة

وقال الآخر :

ففي مثل صفو الماء أما لثوؤه
فبشر وأما وعده فجميل
يسرك مُفترًا ويُشرق وجهه
إذا اعتل مذموم الفعل بجيل
عبي عن الفحشاء أما لسانه
فصف وأما طرفه فكيل

الرفق في الأمور

عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ
مِنَ الرَّفْقِ قَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَنْ مُنِعَ حَظَّهُ مِنَ الرَّفْقِ قَدْ
مُنِعَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ)

ومن أجل ذلك وجب الرفق في الأمور كلها وترك العجلة والحفة فيها ؛ فإن
الله تعالى يحب الرفق في الأمور كلها ، ولا يكاد الرءى يتمكن من بغيته في سلوك
قصده في شيء من الأشياء إلا بمقارفة الرفق ومقارفة العجلة . والرافق لا يكاد
يسبق ، كما أن العجل لا يكاد يلحق ، والعجل يقول قبل أن يعلم ، ويجب قبل
أن يفهم ، ويحمد قبل أن يجرب ، ويندم بعد ما يحمد ، ويعزم قبل أن يفكر ،
ويمضي قبل أن يعزم . والعجل تصحبه الندامة ، وتعزله السلامة ، وكانت العرب
تكفي « بأمر الندامات » عن العجلة

والإقدام على العمل بعد التأنى فيه أحزم من الإمساك عنه بعد الإقدام
عليه . وقال خالد بن برمك : « من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليف
ألا ينزل به كبير مكروه : العجلة ، والهجاجة ، والعجب ، والتواني : فثمره العجلة
الندامة ، وثمره الهجاجة الحيرة ، وثمره العجب البخسة ، وثمره التواني القل
وشهد أعرابي عند معاوية بشهادة فقال معاوية : كذبت . فقال الأعرابي :
إن الكاذب لا تمزمل في ثيابك . فقال معاوية : هذا جزاء من يعجل

وقالت الحكماء : يدرك بالرفق مالا يدرك بالعنف، ترى أن الماء على لينة يقطع الحجر على شدته . وقال النابتة :

الرفق يمن والأناة سعادة فاستأن في رفق تلاق نجاحا

وقالوا: « المجل يريد الزل » . أخذ القطامي التغلبي هذا المعنى فقال :

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزل

الشكر

من الأشياء ما جعله الله متاعا مباحا للناس ، لا يحتاجون في الانتفاع به إلى معاوضة ولا ثمن ، فهم فيه سواء لا يميز بين غني وفقير ، وقوى وضعيف : كالماء ، والهواء ، وضوء الشمس والقمر . ولشدة حاجة الناس إليها لم يختص بها سبحانه وتعالى قوما دون قوم ولا مكانا دون مكان ؛ ليعظم الانتفاع بها ، وليكون هذا أظهر لفضله تعالى ، وأتم لنعمته على خلقه .

ومن الأشياء مالا يمكن الانتفاع به أو امتلاكه إلا بشئ ، فإذ وصل إلى الإنسان شيء بدون عوض كان جزاءه فاعله شكره والثناء عليه بما هو أهله ؛ لأنه اختصه بغيره ، واصطنع الإحسان إليه دون عوض . فشكره على هذا والاعتراف بجميله أقل ما يكلفه على إحسانه : قال عليه الصلاة والسلام : « مَنْ أَوْدَعَ مَعْرُوفًا فَلَيْسَ شَرُّهُ ؛ فَإِنْ نَشَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ . وَإِنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ »

وجب الثناء طيبة الاله انسان ، والليل إلى صماع عبارات الحمد والتنزه عما يقبح من الأفعال غاية يسعى إليها الناس جميعهم حتى من لم تحسن أفعالهم ، ولم تستقم أمورهم ، ولم يكونوا للحمد أهلا ، ولا للشكر موصفا . وأين ما يكون هذا في الأطفال والنساء . وإنك لتجد الطفل يباهي بحلة يلبسها في كل يوم عيد أو حفل ، ويمر أمام الناس مرة بعد أخرى ، يرجو أن يسمع كلمة ثناء عليه ، وإعجاب بحلته ،

وقد عرف التجار هذا الميل في النساء وشدة رغبتهن في الثناء، فهم لا يفتنون يعلنون عن بضائعهم وسلمهم بما يستهوى أفئدتهم ويحملن على اقتنائها، وإن غلامتها، وقل غناؤها، وإنهن ليأدرن إلى محدثة الأزياء ويسبقنها رغبة في الظفر يعاجل الثناء.

والشكر المتعارف بين الناس هو إظهار النعمة والتحدث بها، وبسط اللسان بالمحملة، والتعظيم للمنعم بها، والتنويه بذكركه، ورفع قدره - وقد انعقد الإجماع على وجوب الشكر للمنعم عقلا وشرعا، وإن من أنعم الله عليه وأحسن إليه، ولم يمدح المنعم، ويشكر المحسن - لجدير أن يحكم عليه بأثمه وخساسته، وأن يسلب النعمة، وينقطع عنه مددها.

ولقد أنصف بعض بني أمية، وقد سئل بعد زوال ملكهم، وأقراض سعادتهم، وأقضاء دولتهم: «ما كان سبب هذا الحادث المجحف بكم، والبلاء النازل عليكم؟». فقال:

قلنا شكرنا الله تعالى على ما أنعم الله به علينا، واشتأنا بلذتنا عن النظر في مصالحنا، وقويضا أمورنا إلى من لا دين له، ولا أمانة عنده، وظلم نوابنا لرعائنا، وغفلنا عنهم، ففسدت علينا النيات، واختلف علينا الجند لقلة عطاياهم، فاستدعاهم أعداؤنا، فأجابوهم، وأعانواهم علينا، واستترت عنا الأخبار لقلة الأنصار، وآل أمرنا إلى ما آل!!

وأوجب الشكر شكر الله تعالى؛ لأنه أفاض النعم على الإنسان من حيث يعلم، ومن حيث لا يعلم حتى حارت العقول في وصف بعض نعمه، والاحاطة بشيء من فضله.

وليس شكره تعالى ثمنا لنعمه؛ فانه نجل عن كل ثمن، وينقطع دون الوفاء بمقتضا كل عدوئنا، وإنما هو للاستزادة من فضله، وطلب المزيد من كرمه: قال (تعالى): «لَيْسَ شُكْرُكُمْ لَا يَزِيدُكُمْ وَلَا يَنْقُصُكُمْ وَلَكِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ»

وشكره جل شأنه يكون باتِّباع أوامره واجتباب نواحيه ، وصرف ما أنعم به من صحة ، ومال ، وعلم ، وجاه - فيما ينفعه ، وينفع الناس .
ويكون الشكر للأباء والبرين ومن في منزلتهم باحترامهم ومحبتهم ، والاعتراف لهم بفضل التأديب والتربية ، ومساعدتهم عند الحاجة ، ولقائهم بالبشر والسرور ؛ إذ هذا أقل ما يمجزون به على ما أسدوا من معروف لا كفاة له .
ويكون لمن في منزلة الإنسان بالكفاة مثل فعله ؛ فإذا أهدى إليك إنسان في منزلتك شيئاً كان شكره أن تهدي إليه مثل هديته أو فوقها ، وإذا أعانك في ضائقة كنت له عوناً في مثله .

ويكون لمن دونك بالأجر ؛ فالفقراء أكثر ما يكونون رغبة في الثواب من مال ونحوه دون عذب القول ، وجيل الشكر ؛ لأن حاجتهم إلى المال أشد ، ورغبتهم فيه أبلغ . على أن في بعض الفقراء من كبرت نفوسهم ، وعظمت همهم ، وشرفت مقاصدهم ، فهؤلاء يطربهم الحمد ، ويزدهيم الشكر ويبلغ من نفوسهم مالا يلبثه المال . وينبغي أن يعود الأحداث الشكر ، ويمتادوا قول « أشكرك » لمن يتقدم إليهم بشيء ، ويفهموا معنى هذا .

الشكر في كثير من مواطنه يكون مستوجبا للمزيد ، وداعياً إلى متابعة الإحسان ، والاستزادة من فعل الجليل ، كما يكون مهنياً للنفوس الحيرة ، مقوماً للأخلاق والآداب . وهو مما لا يستغنى عنه أحد .
ومن ثمرة أن تتم به الألفة بين الناس الشكور ، وتتوقى الهبة بينهما :
قال رجل لرجل شكروني معروف أساءه إليه :

لقد نبئت في القلب منك محبة كما نبئت في الراحتين الأصابع
واصطنع رجل رجلاً فسأله يوماً : أتحبني يا فلان ؟ قال : « نعم : أحببك جداً لو كان فوقك لا ظلك ، أو كان تحتك لا ظلك . » : ذلك لأن من شكر الإحسان ، ونشر فضل النعم - قد أدى حق النعمة ، وقضى موجب الصنيعة . ولهذا قيل : المعروف رقيق ، والكفاة عتيق .

كما أن شكر النعم يستدر أخلاف الازدياد فكذلك كفران النعم يمرضها
للزوال والنفاد ، ويلبس جاحدها لباس سوء النعمة بين العباد ، وقديما خص
الازدياد من شكر ، وحل الانتقام بمن كفر . وفي قضية مكة حفظها الله تعالى
وحال أهلها عبرة لمن استبصر ، وموعظة لمن تذكر ؛ فإن الله تعالى لما أفاض
على أهلها سوابغ نعمه ، وجعلها بلدا آمنا ، وشرفه ، فومعه بحرمة ، ومنهم من
من لطائف رفته فضلا ومنا ، وأوسعهم غاية مرامهم غنى وأمنا ، فقال في كتابه
العزيز : « أَوَلَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثِمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ
رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا . » ثم بعث من بينهم محمدا عليه الصلاة والسلام رسولا من
أنفسهم ، فدعاهم إلى الإيمان ، وتلا عليهم القرآن وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن
المنكر ، وحرضهم على صلة الرحم ، وحنهم على مكروم الأخلاق ، فكذبوه
وكفروا نعمة الله التي أنعمها عليهم لما كان كذلك سلط عليهم أنواع الانتقام ،
وضرب بهم المثل لذوى الأفهام فقال سبحانه وتعالى : « وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا
قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ،
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْهَقِيقِ بِمَا كَانُوا
يَصْنَعُونَ . » وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ
وَهُمْ ظَالِمُونَ . » وفي هذا تنبيه لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو
شاهد .

فضيلة المجازاة على الصنائع

عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ لَا يَشْكُرِ
النَّاسَ لَا يَشْكُرِ اللَّهَ) قضين بمن أسدى إليه معروف أن يشكره بأفضل ،
أو مثله ، لأن الأفضال على المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه ، وإن قل ،
والحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط للصيدة ، بل عند النعم يشكر ، وعند المصائب

يصبر ، ومن لم يكن لقليل المعروف عنده وقع أو شك ألا يشكر الكثير منه ،

والنعم لا تستجلب زيادتها ولا تنفع الآفات عنها إلا بالشكر لله جل وعلا ،
ولمن أسداها إليه ، ومحمد الإنسان المعروف على حسب وسعه وطاقته : إن
قدر قبال الضعف ، والإقبال المثل ، وإلا فالمعرفة يوقوع النعمة عنده مع بذل الجزاء
له بالشكر ، وقوله : جزاك الله خيرا .

ومن الناس من يكفر النعم ، وكفران النعم يكون من أحد رجلين :
رجل لا معرفة له بأسباب النعم والمجازاة عليها لما لم يركب فيه من التفقد
لمراعاة العشرة ، فإذا كان كذلك وجب الإغفاء عنه ، وترك المناقشة على
فعله ،

ورجل عاقل لم يشكر النعمة استخفافا بالمنعم واستحقارا للنعمة ، فإذا كان
كذلك وجب عليه ترك العود إلى فعل مثله ، والخروج باللائمة على
نفسه ،

ويلزم المرء أن يشكر الصنائع ، والسعى فيها من غير قضائها إذا كان النعم
من ذوى الاهتمام بالصنائع ؛ لأن الاهتمام بمماق المعروف ، وزاد
على فعل الإحسان ، والاهتمام لا يكون إلا من فرط عناية وفضل ود ، فالعاقل
يشكر الاهتمام أكثر من شكره للمعروف : قال الشاعر :

لأشكرنك معروفاً هممت به إن اهتمامك بالمعروف معروف
ولا أؤمك إن لم يمضه قدر فالشيء بالقدر المحبوب مصروف
وقال آخر :

بالمعروف غنم حيث تُسدَى تحملها شكور أم كفور
كنى شكر الشكور لها جزاء وعند الله ما كفر الكفور

فضيلة الاعتبار والاتعاظ

عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ أَصْبَحَ مُعَاقٍ فِي بَدَنِهِ أَمِنًا فِي سِرِّهِ عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حَبِزَتْ لَهُ الدُّنْيَا) ، (يَابْنَ جُشْمَ يَكْفِيكَ مِنْهَا مَا سَدَّ جَوْعَتَكَ وَوَارَى عَوْرَتَكَ فَإِنْ يَكُنْ نَوْبًا تَلَبَّسَهُ فَذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً تَرَكِبَهَا فَبَيْخُ ؛ فَلِقُ الْخَبْزِ وَمَا الْجَبِّ وَمَا فَوْقَ الْأَزَارِ حِسَابُ عَلَيْكَ) ومن أجل ذلك كان حريا بالنصف لنفسه ألا تصرفه الدنيا وزهرتها وحسنها وبهجتها عن الآخرة الباقية ونعمها الدائمة ، بل ينزلها حيث أنزلها الله لأن عاقبتها لا محالة نصير إلى فناء يخرب عمرانها ويموت سكانها وتذهب بهجتها وتبيد خضرتها ، ومن أوتي من الدنيا أشياء ثلاثة فقد أوتي الدنيا بحذاقها : الأمن والقوت والصحة .

لا يفتقر بشيء منها إلا كل خداع ، ولا يركن إليها إلا كل مناع ، فالعاقل يعلم أن ما لم يبق لغيره عليه غير باق ، وأن ما سلب عن غيره لا يترك عليه ، فالتقصيد إلى ما يعود بالنفع في الآخرة للعاقل من الدنيا أخرى من السلوك في قصد الضن بها والجمع لها من غير تقديم ما يقدم عليه في الآخرة من الأعمال الصالحة مع ترك الاعتراض بها والاعتبار بتقلبها بأهلها .

والسبب المؤدى للعاقل إلى إزاله الدنيا منزلتها ترك الركون إليها مع تقديم ما هو ضروري منها للعيشة ، والتعميق المقيم ترك طول الأمل ومراقبة ورود الموت في كل لحظة وطرفة لأن طول الآمال قطع أعتاق الرجال : كالسراب أخلف من رجاء وخاب من رآه . فالعاقل يعتبر بمن مضى من الأمم السالفة والقرون الماضية : كيف غفت آثارهم ، فما بقي منهم إلا الذكر ولا من ديارهم إلا الرسم ، فسبحان من هو قادر على بعثهم وجمعهم للجزاء والعقاب : قال الشاعر :

كنا على ظهرها والعيش ذو مهل
والدهر يجمعنا والدار والوطن
ففرق الدهر ذو التصريف أفتنا
فاليوم يجمعنا في بطنها الكفن
كذلك الدهر لا يبقى على أحد
تأني بأقدارها الأيام والزمن
وقال الآخر :

ما راح يوم على منى ولا ابتكرا
إلا رأى عبرة فيها إن اعتبرنا
ولأنت ساعة في الدهر فأنصرفت
حتى تؤثر في قوم لها غيرنا
إن الليالي والأيام أنفها
عن غيب أنفها لم تكتب الخبرنا

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(أَكْثَرُ مَا ذَكَرَ هَازِمُ الْقَذَاتِ الْمَوْتَ) وقال أبو حاتم رضى الله عنه :
الواجب على العاقل أن يلزم ذكر الموت على الأوقات كلها وترك الاعتراض بالدنيا
في الأسباب كلها ؛ إذ الموت رضى دوائر بين الخلق ، وكأن يدار بها عليهم
لا بد لكل ذى روح أن يشر بها وينوق طعمها ، وهو هادم القذات ومنفص
الشهوات ومكدر الأوقات ومزيل العاهات ، فكمن أمة قد أبادها الموت
وبلدة قد عطلها وذات بعل قد أرملمها وذى أب أيتمه وذى أخوة أفردته ، فالعاقل
لا ينسى حالة لامحالة هو واقعها ؛ إذ الموت طالب حيث ، لا يعجزه المقيم ، ولا يغفلت
منه الهارب ، وإن الله جل وعلا خلق آدم وذريته من الأرض ، فأمشاهم على
ظهرها ، فأكلوا من ثمارها ، وشرىوا من أنهارها ، ثم لامحالة نزل النية بهم
وتحرمهم السعى والحركات مع تغط الجث والآلات ، ثم تصيدهم إلى الأرض التى

منها خلقهم ، فلقبر أول منزل من منازل الآخرة وأول منزل من منازل الدنيا ،
فطوبى لمن مهد في دنياه لقبره ، وقدم منها الآخرة : قال الشاعر :

أمواتنا لندوى الميراث نجمها

ودورنا لحراب الدهر نبنيها

والنفس تكلف بالدنيا وقد سطت

أن السلامة فيها ترك ما فيها

فلا إقامة تنجي النفس من تلف

ولا الفرار من الأحداث ينجيها

وكل نفس لها زورٌ يُصحبها

من المنية يوما أو يمسيها

الرضاعن الله عز وجل

من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله عز وجل في أفعاله وأن يدري من أين نشأ الرضا
فليفكر في أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإنه لما تكملت معرفته
بالحائق سبحانه رأى أن الخالق مالك والملك التصرف في مملوكه ، ورآه حكماً
لا يصنع شيئاً عبثاً ، فلم تسلّم مملوك الحكيم ، فكانت العجائب تجري عليه
ولا يوجد منه تغير ، ولأمن الطبع تأفف ، ولا يقول بلسان الحال لو كان كذا ، بل
يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف الرياح . هذا سيد الرسل صلى الله عليه
وسلم بعث إلى الخلق وحده ، والكفرُ قد ملأ الآفاق ، فجعل يهر من مكان إلى
مكان ، واستقر في دار الخيزران ، وهم يضربونه إذا خرج ويرمون عقبه ويضعون
السلي على ظهره وهو ساكت ساكن ، ويخرج كل موسم فيقول : من يؤوبني
من نصرني ! ثم خرج من مكة فلم يقد على العود إلا في جوار كافر ، ولم يوجد من
الطبع تأفف ، ولأمن الباطن اعتراض ؛ إذ لو كان غيره لقال : يارب أنت مالك
الخلق وقادر على النصر : فلم أذل ؟ كما قال عمر رضي الله عنه يوم صلح الحديبية :

السنا على الحق ، فلم نطى الدنية فى ديننا ؟ ولما قال هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم : إني عبد الله ولن يضيعني . جمعت الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما : فقوله : إني عبد الله إقرار بالملك ، وكأنه قال : أنا مملوك يفعل بي ما يشاء . وقوله : لن يضيعني - يان حكته ، وأنه لا يفعل شيئاً عشنا . ثم يتلى بالجوع فيشد الحجير ، والله خزائن السموات والأرض . وتقتل أصحابه ، ويشج وجهه ، وتكسر رباعيته ، ويمثل بعمه ، وهو ساكت ، ثم يرزق ابناً ويسلب منه ، فيتعلل بالحسن والحسين فيخبر بما سيجرى عليهما ، ويسكن بالطبع إلى عائشة رضى الله عنها فينقص عيشه بقذفها ، ويألف في إظهار المعجزات فيقام في وجهه مسيلة والنسي وابن صياد ، وقيم سنة الأمانة والصدق ، فيقال : كذاب ساحر . ثم يشدد عليه الموت ، فيسلب روحه الشريفة وهو فى كساء ملبد وإزار غليظ ، وليس عندهم زيت يوقده المصباح ليلتشد .

هذا الشيء ما قدر على الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله . ولولا ابتليت به الملائكة ما صبرت .

هذا آدم عليه السلام تباح له الجنة سوى شجرة فلا يقع ذباب حرمه إلا على العر . ونبيناً صلى الله عليه وسلم يقول فى المباح : مالى وللدنيا ؟ وهذا نوح عليه السلام يضح مما لاقى فيصيح من كدوجده بلسان القرآن الكريم : « لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا » ونبيناً صلى الله عليه وسلم يقول : اللهم اهد قوماً فإنهم لا يعلمون .

وهذا الكليم موسى صلى الله عليه وسلم ، يستغيث عند عبادة قومه المعجل على القدر : كما جاء فى القرآن الكريم : « إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ » ووجه إليه ملك الموت فيقطع عينه .

وعيسى صلى الله عليه وسلم يقول : إن صرفت الموت عن أحد فاصرفه عني . ونبيناً صلى الله عليه وسلم يخبر بين البقاء والموت فيختار الرحيل إلى الرفيق الأعلى .

وهذا سليمان صلى الله عليه وسلم يقول : هب لي ملكا . وينصلي الله عليه وسلم يقول : اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا . هذا والله فعل رجل عرف الوجود والموجد ، فمات أغراضه وسكت اعتراضاته ، فصار هو فيه ما يجري .

التوكل على الله

التوكل هو نظام الإيمان وقرين التوحيد وسبيل الراحة ، وما توكل أحد على الله جل وعلا حق التوكل حتى كان ما عند الله أوثق عنده مما حوته يده ، ولم يكله الله إلى عبادته ، وأما رزقه من حيث لم يحتسب .

وهو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق وإضافته إلى محمول الأحوال ، وقد يكون المرء موسرا في ذات الدنيا وهو متوكل صادق في توكله إذا كان العدم والوجود عنده سواء ، لا فرق عنده بينهما : يشكر عند الوجود ، ويرضى عند العدم . وقد يكون المرء لا يملك شيئا من الدنيا بحيلة من الحيل وهو غير متوكل إذا كان الوجود أحب إليه من العدم ، فلا هو في العدم يرضى خالقه ، ولا عند الوجود يشكر مرتبته .

صفات النفوس الكبيرة

تمتاز النفوس الكبيرة بصفتين كريمتين : احتقار الظواهر المزينة الباطلة ، والشجاعة الحقة التي تحملها على اقتحام الصعاب في سبيل كل عمل نافع .
ولئن كانت الشجاعة تمتاز بالعظمة إن عزة النفس هي أساس المجد الحقيقي ، وهذه الصفة تتمثل في حالتين :

الأولى اعتقاد النفس أن لا خير إلا فيما هو شريف ، والتخلص من رقة الشهوات ، والترفع عن السفاسف والصفات .

والأخرى تحمل الآلام مهما كانت مريرة ، والصبر على المكروه مهما كانت شديدة بدون أن ينزل الإنسان عن مستوى ما رفعت إليه فطرته ومن غير أن يتنازل باظهار الجزع ، ونسيان ما انصفت به نفسه الكبيرة التي لا تضطرب

ولا تزعمها الحادثات .

ومجدرنا أن نحترس من غرور الفخر الكاذب ؛ لأنه يسلبنا حريقنا الصحيحة ويجعلنا في شبه قيد من الظاهر المزينة الباطلة كذلك يلزمنا أن نتعود ضبط النفس في حالى الحزن والفرح حتى لا تقتلها ثورة الحزن ، أو تعبت بعقلها ثورة السرور ، ولا شيء . يكسبنا العظمة أكثر من الرزاة والهدوء والاعتدال .

كثيرا ما بعد بعض الرجال عن مشاغل الأعمال العامة ، فاستراحوا وطابت لهم العزلة ، وغرتهم فيبوض الهناء والسعادة ؛ ومثل هؤلاء يرتفعون إلى مصاف الحكماء ؛ فقد جفت قوسهم ماعليه الجمهور من مشاغل وقبود ، وأبت عليهم نفوسهم الكبيرة أن يأخذوا حظهم من حياة بنيت على الزيف والرياء ، فزهدوا في العالم ، واستطابوا العزلة مؤثرين المعيشة الخلوية على كل لذة محوطة بالصخب والضجيج .

لسنا نشك في أن محبي المجد يتلهفون إلى السعادة كهؤلاء الذين آثروا الراحة والعزلة ، ولكن كلا من الفريقين اتبع طريقا مختلفة وإن انحدا في الرغبة الواحدة : أما محبو المجد وعشاق الشهرة والثروة فقد اشتروا نعيمهم بالمال والمجد كما يقولون ، وأما الفريق الآخر فرأى السعادة في الزهد والعزلة ، وكلتا الخطتين لا يمكن الحكم عليهما إلا بالتحفظ ؛ لأن حياة المتباعد عن مشاغل العالم ومناصب الدولة خفيفة الحل قليلة الخطر على صاحبها ، بينما يكون المشتغلون بالأعمال العامة أنفع للناس ، وأكثر فائدة للمجتمع . فإذا استغل المعتزلون مواهبهم وخبرتهم في صالح المجتمع تاركين المناصب لسواهم فأولئك هم قادة الخير في الأمة ، وهم موضع إعجاب الأفراد وتقديرهم ، ولأولم عليهم إذا آثروا تلك الخطه ؛ فسمو النفس قد يرى إلاه ناسن باستصغار تراحم الناس وتنافسهم على المناصب وتهاكمهم على الشهرة . وعلى أى حال فإن النزاهة وسمو النفس يجب ألا يقتصرأ على الرجال الذين يمتثلون الأعمال ؛ فهما ضروريان في كل عامل في المجتمع .

لقد تعود الناس أن يجعلوا للأعمال الحريصة من الأهمية والاحترام أكثر مما

يجملون للأعمال المدنية الأخرى ، وهذا خطأ يجب علينا إصلاحه ؛ فكثير من الناس يجاهدون في الحرب لمجرد إظهار الشجاعة والبسالة ومحبة الشهرة في حين أن هناك أعمالاً مدنية لا تقل أهمية وخطراً عن الأعمال الحربية إن لم نقها ؛ فلئن كانت واقعة (سلامين) مثلاً قد أفادت الأمة اليونانية نصراً ، وتوجت رأس القائد (تيموستكل) بالفخر - إن شرائع الحكيم «سولون» قد أفادتها قوة وعظمة أخلاق بقيتنا أمداً طويلاً .

ولو وازنا بين أعمال الكثيرين من القواد في الأمم وأعمال مشاهير مشرعهم وساستهم رأينا أعمال الأخيرين أخلاً أنراً وأبقى على الزمن من أعمال القواد .
لسنا ننكر فضل الأعمال الحربية ، ولكن يجب ألا ننسى أن للأعمال المدنية الجميلة أجل آثار في تقدم المجتمع ورقية دون أن يصحبها ما يصحب الحرب من ويلات وخسائر في الأرواح والأموال .

الجمال والكمال

جرى بعض الناس أن يجملوا الجمال خاصاً بالنساء وزينتهن ونظرفهن ، والكمال خاصاً بالرجال ؛ والحقيقة أن المرأة أحوج إلى الكمال منها إلى الجمال ، والكمال في الرجل ضرب من الجمال ، فالرجل الفاضل هو الذي يطلب الجمال من طريق الكمال ، ويحترق كل زينة غير لائقة به ؛ ويمتق كل ما يستدعي سخرة الناس من قول أو عمل .

وخير آيات الجمال ازدهاء الوجه بالنور الطبيعي الذي هو نتيجة نشاط العمل وطيب النفس ، فليضف الإنسان إلى ذلك النظافة المستحبة ، مع عدم الإصراف في التأنق ؛ وأن يراعى في الملبس البساطة والنظافة ؛ وأن يمشي معتدلاً القائمة في غير عجب ولا مرح ولا إسراع ؛ فإن هذه تسبب النفس اللاهت ، واحتقان الوجه ، كما أنه دليل الخفة والفرق .

وحلي أن التكلف ليس من الجمال في شيء ، فعلى الإنسان أن يعمل بقوة وعزم

على تجنب خروج النفس عن أحوالها الطبيعية المعتادة ؛ ووسيلة ذلك ألا يدخر
الإنسان وسعا في مقاومة الافعالات غير الصادقة مع مراعاة الأدب والاحتشام ؛
وإذا أن النفس حركتين حركة الفكر وحركة الإرادة وأن الفكر يحملنا دائما
على تجري الصواب والحق ، والإرادة تقوينا على العمل بهما - كان من الواجب
حرف الفكر إلى أكل الأحوال ، ثم الحكم على إرادتنا وشهوات قلوبنا بأن تتبع
سلطان العقل .

ومن ضرور الجمال أن يحسن الإنسان الأدب والدوق فيما يقول ، وأن
يكون في كل أقواله متلقا لفظا ومعنى غير متكلف مع ذلك فيه إلا ما يحسن
التكلف فيه .

ولقد عني بذلك جماعة قديما وحديثا ، فبرعوا في الكلام ونجحوا ، وملكوا
الألباب بأدبهم وظرفهم ، وشهى حديثهم ، وإن لم يمتازوا علما ومادة ؛ فإذا
كانا نحب أن نتقدي بهم فنراعي اللطف والظرف في أحاديثنا ، وليكن من كمال
أدبنا في هذا الباب أن نستمع كما يستمع لنا ، وأن نصت لكلام غيرنا كما نحب
أن نصت لكلامنا ، وأن نراعى الأحوال والمناسبات ، فلهجد أوقات وللهزل
مثلا ، وأن نتجنب الغيبة والسعاية والوشاية والخط من أقدار الناس في أحاديثنا ،
فليس هناك ما هو أشأم على الإنسان منها ، وأن نلتزم في عتابنا الحسنى والتمسك
بالحجة والبرهان دون غضب أو ثورة ؛ وأن نحسن الحيلة في إظهار وجهه كدرا دون أن
ناجأ إلى السفاحة وبذى القول ، فإلا نسيان الماهر قد يظهر أن غضبه لم يكن إلا لمصلحة
من يلومه ، ومثل هذا جدير بامتلاك القلوب واستيلائه على النفوس .

الطيبة

الحياة ملائمة بالمناعب ، والإنسان يصيبه الشر من معاشرته أخيه الإنسان
فالقوى قد لا يتعفف عن هضم حقوق الضعيف واستعباده ، وهذا مما يبعث على
فتور همه الإنسان وقنوط نفسه وانقطاع أمه ، ولكن الله جل شأنه أوجد بمحكته

في نفس الإنسان قوة تقاوم كل هذه المؤثرات العارضة فتحيا الأمل ، وتضاعف الهمة ، وتجدد نشاط النفس وترغبها في الحياة على الرغم من كل ما يحيق بها من المسكره والصعاب .

تلك هي الطبية ، وهي كامنة في نفس الإنسان في أطوار حياته ، والآه نسانية مدينة لها بكل ما فيها من الخير والمعروف ، ولكن على الرغم من آثارها الجليلة ترى بعض الناس لا يقدرونها ، بل هم يسيئون عليها في كثير من الأحوال من إياها النافعة ومقتضياتها المخففة لآلام التواء : وسر هذا أن الناس ركب الشر في طبعهم ، والشر لا يتفق والطبية .

الطبية كامنة في النفس ، ولكنها تنبعث فتؤثر في نفس صاحبها تأثيرها الطيب : إنها تطهره ، وتجعله ذا نفس كبيرة سامية ، وتؤثر في نفوس غيره فتشعروا بالسوء : كما تنبعث حرارة الشمس ، فتدفئ غيرها ، وتبعث الحركة والقوة والحياة .

وسلطان الطبية على النفس غير جائر ، فلا يتحكم ولا يؤلم ، بل يشعر بها كل من يقارب صاحبها كما يشعر بدفع النار من يقرب منها :

أفرأيت الضال سواء السبيل في الليلة الدماء : كيف يأنس وينعشه الأمل حينما يلح ضوء نور يشير إلى وجود مسكن عامر أو إنسان مؤنس ؟ هكذا تبعث الطبية نور الأمن والطمانينة ، وترسل إلى النفوس المظلمة نور السوى والأمل والهدوء .

إن الأذكاء بين الناس قليلون ، والمباقرة أقل ، والغنى قد يرجع إلى المخطوط أكثر منه إلى الاستحقاق ، وشرف الحسب لا يدل على شرف ذات الإنسان ، وإنما على فقره مصادفة من أصل كريم .

أما الطبية فإنها في تناول يد الجميع ، لا تنحصر في طائفة معينة ، بل هي من نصيب الغنى والفقير من غير أن تكثر بالمرأى الاجتماعية ، والأنواع البشرية والمعتقدات الدينية .

إن البراعة تحتاج إلى الإعجاب بها ، والغنى ينتق إلى البرعيون ، أما الطية فإنها في غنى عن هذا كله ؛ لأنها كائنه بذاتها ، وقيمتها من ذاتها ، ونفعها عائد على غير ذاتها ، وهي تكاد توجد من القليل كثيرا ، ومن الشرخيرا ، ومن الضعف قوة ، ومن البغضاء حبا ، ومن اليأس رجاء .

وكل عمل ينسب إلى الطية ، ولا يكون صادرا من القلب ، وبدافع الشعور ، بعد إقرار العقل إياه - يكون بعيدا عن الطية ، وفي نسبته إليها ظلم لها ؛ فقد يؤدي عدم تمييز مقتضياتها من مقتضيات الإهمال والتفريط إلى الشر بدلا من الخير ، وإلى تقوية روح الخبث والشر ، وإلى فساد نظام المجتمع .

الطية الحققة هي غير الافراط في التراخي والضعف ، ولولا التباس الأمر على الناس ولولا تنكبه عن تمييز الفارق بين التسميح وبين التفريط والختوع - ما استعبدت الأمم الأمم ، ولا استمكن المسلوب الحق للقوة الباغية عليه .

وتوهم البعض أن الطية غريزة فطرية ثابتة ، والحال أنها اكتسائية فهي توجد وتقوى بممارسة التطعيب ، وإذن فما أحرانا بتدبر أسباب قوتها ، واختيار مواضع العمل بها ومظاهر الطية كثيرة ، متنوعة : منها الحب ، فهو ينجي في إثرها كما تنجي الحرارة إثر إشراق الشمس الصاحية ، فالإنسان يحب من أحسن إليه ، ويحسن إلى من يحبه ، وعلى هذا يكون الحب ثمرة طية من ثمرات الطية ، بل إنه مندمج فيها متمم لها ، ويجرد وجوده في القلب يبعث فيه النشاط ، ويرقق المواطف ، ويعلم الإنسان نبل التضحية ولذة القيام بالواجب .

والطية والحنو من مستلزمات السعادة ، بل من أهم دواعيها ؛ فهي بدونها كزهر الشوك في جمال المظهر ، وحقارة الأصل ، ودناءة القيمة ، وهي بهما أدنى إلى التشبيه بالورود العطرة في الحديقة المحصية .

الطية والحب والسعادة ثلاثة أشياء لا تنجز ، إذا تحقق وجودها جميعا في نفس بشرية تجاوزت هذه النفس حدود الانسانية المألوفة ، وصمت إلى أمسى من أمصها .

إن الحب في كل الأزمان منزلة أقرها كل الناس حتى أهل التصوف، وقرر علماء الاجتماع أنه أمتن دعائم التوافق العام، ولكن هذا الإقرار لم يجد الإنسان إلى إجلال شأن الحب بصورة صادقة عادة.

إن عالم الحياة يتبدل مع الحب، وتكثر صورها، وإذا احتملت النفس شيئاً من المتاعب في سبيله أوضحت بشيء فإنها ترجح أضه ف ماضت عوضاً منه من اللذة والانتعاش.

وقد ينحرف ميل العواطف إلى حيث لا تتحقق آمال المحب، أو يكون انبعثت نفسه لمن لا يستحق العطف عليه والعناية به، ولكن هذا لا يقلل من مزايا الحب والملاحظات القليلة التي تعرف فيها القلب لذة الحب آثمن من أن تقدر، ولا يتأتى بحال من الأحوال منع تأثيرها العجيب في النفس.

كل من في الوجود يتوق إلى الطيبة وينشد لها، كما يتوق إلى الصدق ويطلب الحقيقة، ولكن الإنسان بقصر فاته السيئة ينسكب عن جادة ما يتوق إليه، ويمتنع في الكذب على رغم علمه أن الصدق من مقتضيات الطيبة. وهل السياسة التي يفتخر البعض من أبناء هذا العصر بكونهم من أساطينها إلا نوع من الأدب الداع في الكذب، والافتتان في التضليل لنيل أمنية أودع جماعة أو إقرار غلامه؟

وهل الماهرة في السياسة إلا التبرز في الباس الباطل ثوب الحق بحيث يلتبس على الأبصار ويحول في اعتبار الناس منزلة الصدق؟ ولكن التمادي في غش الناس أو جديفهم نزعة إلى استنكاف هذه الحال: نزعة تبشر باقلا ب جديد تقوم المعاملات فيه على الصدق وتعارض المنافع، فلو عاد الصدق إلى منزلته من نفوس الناس لجاءت في إنو الطيبة، ولتعاونت وإياه على إصلاح ما تعاضد الكذب والحبث على إفساده، فالطيبة من عقاير الطب الروحاني التي تسكن آلام الحياة، وتخفف شقاء العيش.

كل ما في الوجود من علم وحكمة يؤكد ضرر المشاحنة، وتحكيم السيف والنار بين الناس؛ ولو زال الجشع من النفوس وشعر الإنسان بالعطف على أخيه الإنسان لزال أضرار التزاحم على الصورة الوحشية التي نشهدها.

ولكن هذا لا يعنى عدم وجود الطبية ؛ لأن مجرد ظهور الدال على وجود شئ .
يكفى للإيمان به ، فكذلك يكفى وجود بعض الشئ . للدلالة على وجود الطبية ،
على الرغم من وضوح قسوة الإنسان ووحشية البعض من الناس .

ولا ينكر أحد أن التوائق العام بين الأفراد الآن أقوى منه في العصور السالفة ،
والأصوات ترتفع الآن من كل صوب تطلب تضحية المنافع الشخصية في سبيل
المنفعة العامة ولصالح الاجتماع ، وعدد من يموتون في خدمة الإنسانية يزداد من
يوم لآخر ، والأطباء يعرضون أنفسهم للأخطار لاجتلاء ما غرض من أسرار العلم
لنفع النوع الإنسانى ، والقائمون بالثورات لاجتلاء الاقلايات السياسية
كلهم يقدمون على أعمالهم ، ويتعرضون للموت وهو في طريقهم إلى غايتهم ، وذلك
لخدمة الجماعة .

كل هذا يشير إلى وجود عاطفة في الإنسان تدفعه إلى الإشتاق على غيره
والرأاه ، وإلى السعى في تخفيف آلامه ، وتلطيف أنواع الشقاء الذى يزرع تحت
أعبائه الثقيلة .

ليس من شك فى أن جل مساعى الإنسان لا يتحقق ، ولكن هذا لا يمنع من
أن نتخذ السعى دليلا على وجود فكرة التوائق ، وعاطفة التضحية ، وكلاتها من
دلائل الطبية .

وما ينزع إليه الناس الآن من إيجاد المستشفيات وملاجئ العجزة ، ودور
رعاية الأطفال والأيتام ، وجمعيات إسعاف الجرحى ، وإغاثة البائسات من
يرائن تجار الرقيق الأبيض ، ومقاومة انتشار البقاء - يدل دلاله صريحة على وجود
الطبية ، وعلى نهضتها ، وتمخزها للقضاء على كثير من شرور العالم .

إن اليوم الذى يتطرف فيه المجتمع الإنسانى من شرور الإنسان بعيد جدا ،
لالتعذر تحقيق الرغبة فيه ، ولالطول الطريق بيننا وبينه ، وإنما لصعوبة معرفة
الناس حقيقة الطبية لحفاء كتبها على كثير منهم وعدم أخذهم بها ، ولولاهذا الصلح
حال الاجتماع .

لمحة تاريخية في الصدق

الصدق المحض من أندر الفضائل ، والذين يحسبون أنهم صادقون تماماً لا يمضون يوم دون أن يقع منهم من الإفراط والتفريط في أقوالهم الشيء الكثير ، فقامت المبالغة تكاد تكون شائعة ، والدأب على استعمال كلمة (جدا) حيث لا داعي إليها بدل على رسوخ عادة التمجيد وشيوعها مع أن الموهين قد يكونون من أكبر أدياء الصدق : فتراهم يحشون عليه ثم يقولون أقوالاً يستعملون فيها المبالغة والإطناب حيث لا داعي إليها ويصورون ذلك صوراً منطبقة على الحقيقة في شكلها بعيدة عنها في لونها وبرقشها .

وليس من غرضنا الآن أن نتكلم عن الأقوال والأحكام الخاطئة للحقيقة بل عما كان منها مناقضاً لها ، ولا سيما إذا كانت هذه المناقضة ناشئة من مصلحة شخصية كالإضرار بالناس واستغلال النفع أو للنجاة من قصاص أو مضرة أو مظلة أو للترلف إلى شخص والانتفاع منه ؛ لأن محبة الصدق لذاته من غير التفات إلى النتائج أمر نادر .

وهالك بعض الأمثلة التي تدل على تمكن الكذب من بعض الشعوب والصدق من بعض آخر : إن الذين ساحوا بين الشعوب المتمدينة التي تعيش بالحرب والغزو يشهدون أن الكذب شائع بينها كإلهوشائع بين الخاضعين لولاء المستبدين : قال برّش عن هنود دكوتا : « إنهم مثل غيرهم من المتوحشين لا يقولون الصدق مطلقاً »

وقال غرّفث عن قبائل الميسيس : إن الصدق قليل القيمة عندهم حتى لا يقدر إلا أن يثق كثيراً بما يقولون

ويقال عن أهالي أواسط آسيا : إن الصدق آلة بيد القوى ، ومن يحكم باللين قلما يكرم .

وقال ولبيس عن الفيجيين : إن الميل إلى الكذب شديد فيهم حتى إنهم

لا ينكرونه وقد مروا في الكذب لأنهم يقولون عليه كثيرا في إخفاء مقاصد الرؤساء ودسائسهم فأن الكذب الماهر قيمة كبيرة عند الرءيس منهم ، والصدق في لغة الفيجين مرادف للكذب . ومثل ذلك أهالي أوغندا : فقد قيل : إن الصدق محقر عندهم كاهو محقر عند سائر المتوحشين ، والكذاب الماهر في الكذب معدود من النوابغ الذين يستحقون أن يعجب بهم .

وكان أهالي أواسط أميركا كذلك : فقد قال « ده لايت » عن قوم منهم خاضعين لحكومة استبدادية مفاكة : إنهم كذبة .

ومثلهم الهنود الحاليون الذين حافظوا على أخلاق أسلافهم : فقد قال دنلوب عنهم :

إتني لم أجد في أواسط أميركا أحدا من الوطنيين يسلّم أن الكذب رذيلة ، وإذا نجح أحدهم في خديعة غيره قال الأهلون : إنه رجل ماهر مها تكن الواسطة التي استعملها قبيحة .

ويشبه ذلك ما قاله « نورمن » عن أهالي جزائر فيلين : فقد قال : إنهم لا يعتبرون الكذب خطيئة بل حيلة محمّلة .

وإذا تصفحنا كتب الأمم القديمة رأينا أنه لم يكن للصدق عندهم منزلة كبيرة : فقد وصف هوميروس الآلهة في الإلياذة بأنهم يخدعون الناس ويخدع بعضهم بعضا ، وأن الرؤساء لا يتورعون عن كل نوع من الكذب . وقال : إن إلهة الحكمة « بلاس أثينا » كانت تحب عولوس لأنه خداع .

وقد قيل عن الكريتين : إنهم دائماً كذابون ولكنهم لم يمتازوا بذلك على غيرهم من اليونان امتيازاً جوهرياً .

ووصف بعض المؤرخين اليونان في العصور الحالية قائلاً : إن اليوناني الذي يصدق في كلامه نادرة من النواذر .

ويظهر من تاريخ أوروبا أن عثم الاحتفال بالصدق كان شائفاً في أيام الحروب التي فشت فيها في عصر الدولة الأولى من دول فرنسا وهو عصر سفك الدماء :

فقد كان الولاة يسمون الأيمان المغلظة وأيديهم على المذايح ثم بحثون في أقسامهم حتى قال سلفيان: إذا حث الفرنجي فلا عجب؛ لأنه لا يحسب الخنث ذنباً بل صورة من صور الكلام.

ثم نالت الحروب في أوروبا إلى القرن العاشر وانتشر فيها النش والحداع حتى امحت أصول الفضائل عن النفس كما قال مرتن

ولما استتب انك للملك فرنسا بقي الأمراء والأشراف مظراً للخيانة، ولم يكونوا يحفلون بالصدق ولا بالأمانة ولا بالشهامة ولم يكونوا يؤمنون على الحياة ولا على العرض، وحتى الآن نجد بونا شاسا بين أهالي أوروبا في أنحائها الشرقية والغربية، بل أكثرهم حروباً أكثرهم كذباً وخداعاً.

غير أننا إذا أعيننا النظر لم نجد التكلم بالكذب نتيجة لازمة للحرب وسفك الدماء ولأن الصدق نتيجة السلم والهدنة.

نعم إن السلم واللين الجانب يسهلان الصدق، والحرب والعداوة تسهلان الكذب، وستظهر علاقة كل حالة من هاتين الحالتين بأحوال الإنسان بعد أن نذكر الشواهد الآتية:

إن أمماً كثيرة طردها الغزاة من مواطنها إلى مواطن حقيرة لا يطعم فيها وترك هناك متمتعاً بالراحة التامة أو غير مضطرة لتختصم مع جيرانها فتمت فيها الفضائل ولم تضطر إلى أن تبديل بها الرذائل.

وقال شورت عن أهالي الجبال التي في الهند الجنوبية: إنهم لا يعرفون الكذب ولم يبلغوا من الحضارة مبلغاً يمكنهم من اختراعه.

وقد رأيت آخرين ينسبون عدم اعتياد الكذب إلى البلاء، وهو أمر لا يمكن إثباته، ولا سيما أن الأطفال والحيوان تكذب بأفعالها كما يكذب البانفون والناطقون بأقوالهم.

وقال «فورست» في أهالي أواسط الهند الجبلية الأصليين: إنهم صادقون، وقلما ينكر أحد منهم مالا اقترضه من آخر أو جريمة ارتكبها. وقال سنكلر:

إن قبائل الراموسيس (من قبائل الهند) - كذايون كانوا أكثر الشعوب المتمدنية بخلاف القبائل الساكنة الجبال: فقد أخبرني أحد البراهمة: «إنهم بلاباتهم يصدقون دائماً بلا موجب» وقد روى ذلك أيضاً عن كثير من سكان جبال الهند وحراج سيلان وشمالي آسيا المتأثرين بالصدق والاستقامة. ومن القريب أن الصدق مرعى أيضاً عند الشعوب العائشة بالحرب وسفك الدماء كما هو مرعى عند بعض الشعوب العائشة بالسلم والطمأنينة: فالهوتنوت كثير من الحرب مع جيرانهم، ولكنهم لا يكذبون ولا يخلفون وعداً كما قال بروكلين. وقال مورغان عن الأروكواز (من هندو أميركا):

إن محبة الصدق من مزاياهم ولكنهم في حرب دائماً مع جيرانهم وأهالي بتاغونيا كثير من الحرب بعضهم مع بعض ومع الإسبانيين الذين اجتاحت بلادهم، ولكن قال فيهم (سنو): «إنهم يشتمزون من الكذب أشد الاستمزاز».

وقبائل الخند الذين يعتقدون أن الصدق من أقدم الفرائض التي اقترضاها الآلهة على الناس عاشون بالحرب مع جيرانهم وقيل عن قبائل «الكولي» سكان جبل دخان: إنهم ذوو شهامة وبساطة وصدق ولكنهم لصوم قساة.

فما الجامع بين الشعوب المتصفة بالصدق والدعة، والشعوب المتصفة بالصدق والحرب؟ الجامع هو عدم الخضوع في الحالتين للقمع والاستبداد: فالهوتنوت المشار إليهم آنفاً حكومتهم شورية وحكلمهم منهم وحكمهم بأكثرية الأصوات وسلطة رؤسائهم قليلة جداً.

وعند الأروكواز مجلس شورى فيه خمسون عضواً ينتخبهم الأهليون ويمثلونهم حينما يشاءون، وإذا اجتمعوا لفرو قداماً عليهم أشدهم بسالة. وحكومة البتاغونيين ضعيفة فيخضع الأهليون لرؤسائهم، ويهجرونهم حسبما يشاءون،

وكذا حكومة الخند : فإمن الأهلين متساوون ولا سلطة لرؤسائهم إلا ما يخولهم إياه مقامهم الأدبي ، والقهر والاستبداد غير معروف عندهم . وخلاصة ما ذكره السائحون أن شيوع الصدق أو الكذب بين قوم متوقف على كونهم عائشين في ظل العدل أو تحت لواء الظلم حتى قال (لفرستون) : « إن الكذب ملجأ الضعيف المظلوم »

وهذا يصدق على أهل الحضارة الذين بلغوا شأوا في مدارج العمران ؛ فإمن شيوع الصدق أو الكذب بينهم هو بنسبة شيوع العدل أو الظلم والحرية أو الاستبداد ، فللظلم والاستبداد اليد الطولى في جعل الناس ينجحون إلى الكذب ويمعنون في الخداع ، وللعدل والأصاف اليد الطولى في جعلهم يفضلون الصدق ويتمسكون به ،

والغالب أن السلم حليف العدل والأصاف ، والحرب حليفة الظلم والقهر ، ولذلك يكثر الصدق بين أهل السلم لا انتشار العدل بينهم ، والكذب بين أهل الحرب لا انتشار الظلم بينهم ، ولكن الصدق والكذب ليسا نتيجتين لازمتين للسلم والحرب ، بل للعدل والظلم ، فالصدق ابن العدل ، والكذب ابن الظلم

الصدق

اللغة

قال الراغب في كتابه مفردات القرآن : أصل الصدق والكذب في القول ماضيا كان أو مستقبلا وعدا كان أو غيره ، ولا يكونان بالقصد الأول إلا في الخبر ، وقد يكونان في غيره كالأستفهام والطلب .

والصدق مطابقة القول للضمير والخبر عنه . فإن انحزم شرط لم يكن صدقا ، بل إما أن يكون كذبا أو مترددا بينهما على اعتبارين : كقول المتأفق : محمد رسول الله فإنه يصح أن يقال له : صدق ؛ لكون الخبر عنه كذلك ، ويصح أن يقال : كذب ؛ لمخالفة قوله للضمير .

والصدق من كثر منه الصدق . وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق في الاعتقاد ويحصل نحو : صدق ظني . وفي الفعل نحو : صدق في القتال . ومنه : « قَدْ صَدَّقْتَ الرَّؤْيَا » هذا ما قاله الراغب .

وقال الجمهور : الصدق مطابق الواقع ، والكذب ماخاذه .

وقال آخرون : الصدق مطابق الاعتقاد ، والكذب ماخاذه .

ويرى بعض المحققين أن الخبر ثلاثة أقسام :

(١) صادق (٢) وكاذب (٣) وغير صادق ولا كاذب : ويان ذلك أن

الحكم :

إما مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر له ، أو عدم اعتقاده :

وإما غير مطابق للواقع مع اعتقاد المخبر له ، أو عدم اعتقاده :

فالأول : وهو مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاد المخبر له هو الصدق : كقول العالم

بالجغرافيا : نهر النيل يجري من الجنوب إلى الشمال .

والثالث : وهو عدم مطابقة الحكم للواقع مع اعتقاد المخبر عدم المطابقة هو

الكذب : كقول العالم بالجغرافية : نهر النيل يجري من الشمال

للجنوب .

والثاني : وهو مطابقة الحكم للواقع مع عدم اعتقاد المخبر إياه لا يوصف بصدق

ولا كذب : كقول من يعتقد أن نهر النيل يخرج من الجنة : إنه أت من

بحيرات الاستواء .

والرابع : وهو عدم مطابقة الحكم للواقع مع عدم الاعتقاد لا يوصف بصدق

ولا كذب كسابقه : كقول العالم بالجغرافية : النيل يجري من الشمال

إلى الجنوب مع عدم اعتقاده صحة هذا .

وإنما اعتبرت في الصدق موافقة الواقع زيادة على الاعتقاد إشارة إلى أن الصفة

الكالية إنما تكون على وفق القوة الحكيمة التي هي إدراك حقائق الأشياء

وخواصها وما يحسن وما يقيح من الأعمال على ما هي عليه في الواقع بقدر الطاقة البشرية .

وليس إخبار الإنسان بما يعتقد أنه الحق مقصوراً على القول بل يتناول الإشارة باليد ومز الرأس ونحوهما ، لا بل يشمل السكوت ، فالسكوت إقرار : فمن ارتكب إنمّا ثم رأى غيره بما قرب على ارتكابه وسكت كان كاذباً .

إن الصدق وإن أوقعه الناس على القول - يتصرف على جميع الأحوال والأفعال الخالصة من الشوائب الصافية من الأكدار تشبيهاً بالقول الصادق الخالص من الزور والبهتان : فيقال : فلان صادق المودة إذا تخلصت من النش والحد ، وفلان صادق السريرة والضمير إذا صفيا من الازتياب والالتباس ، وفلان صادق الظن إذا أصاب به الحق ووافق به اليقين : كما قال الله عز وجل : « وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ » وهو في الكلام إصابة الحق واجتباب التحريف والتضيق والتبديل ، وكذلك حوفي أكثر الأعمال القصد إلى مكرها والخروج عن ملامها .

وقد صرفته العرب في غير ما شيء فقالت : فلان صادق الطعنة والضربة إذا ما أصاب المقتل وطبق الفصل . ومثل هذا كثير في كلامهم مصرف في جميع أحوالهم ، فمن نحلى به فقد أحرز الفضل بكامله وجمع الخير في أقواله وأفعاله . ولذلك قالت الحكماء : الصدق أوضح دلائل العقل وأعدل شواهد الخير وأرفع منازل البر وأقرب إلى السلامة وأبعد من اللامة وأجدر بالعبطة والكرامة .

الحاجة إلى الصدق

(١) - هذا الخلق من خواص الإنسان وأحد الأركان التي عليها مدار

نظام المجتمع البشري في جميع حركاته وسكناته :

فإن التاجر إن لم يعتمد على غلبة صدق المقاتل لا ينتقل من بلد

لآخر لأجل البيع والشراء ، وكذلك الذي يشتري منه إن

لم يصدق التجار فيما قولونه من الأتمان وما يروى إليه من الأخبار في هذا الصدد لا يقدم على الشراء . ومثل ذلك يقال في الزراعة والصناعة ، بل قد يتجاوز ذلك إلى الحاكم والمحكوم : فإما الحاكم إن لم يطلب لديه صدق المتكلم في دعوى ظلامته لا يهتم بشكواه ، وإذا لم يرجح لديه صدق الشهود والصكوك لا يفتنى لهرد الحقوق إلى أربابها ولا يضاف المظلوم من الظالم ولا إثابة المحسن ومعاقبة المسىء ، فتثور الأقوياء الظلمة للاعتداء ، وتمتد أيدي العابثين إلى الفساد ، وكل ذلك يخل بالمقصود من المجتمع الإنساني ، فيتصدع بناء الوحدة ، ويختل نظام العدالة ، فتصبح الأمم أفرادا لا يرعى كل فرد إلا فائدة نفسه دون غيره ، فتقتصر الأمة عن الوصول إلى الرقي والسعادة ؛ لأنها إذا لم يتعاون أبنائها على ذلك لما بينهم من وسائل التكافل لا تنال بنية ولا تصل إلى مقصود ؛ فإن اجتماع قدر الأفراد على العمل أدعى للوصول إليه ، بخلاف ما لو تافرت القلوب وعمل كل لنفسه ، فإن ذلك يؤدي إلى الاتعاض عن الأعمال ؛ لأن كل ضعيف لا يأمن على نفسه وماله وما يحق له الدفاع عنه من تسلط يد القوى الماث ، بل قد يتعدى ضرره إلى ما فوق ذلك كالشرائع والديانات ، فإننا إذا لم نصدق ما جاء فيها من عظيم الآداب وصادق التشريع كنا مهملين لا ندين بدين .

ومن ذلك يتجلى أن الصديق عليه مدار نظام المجتمع الإنساني ، وأن الكذب يخل به هادم لأحكامه ، كيف والمتصف به قاقدمية . النطق القدي من شأنه أن يكون إعرابا عن الحقيقة ؟ فهو من هذه الجهة منحط عن درجة الإنسانية إلى حرك الحيوانية ، بل هو شر من ذلك : قال تعالى : « إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا » .

- (٢) - إن حياة المجتمع الإنساني من ضرورياتها التعاون والتآزر بين الأفراد والجماعات ، فلا يمكن أن يعيش الإنسان منفردا مستقلا عن غيره في جميع شئونه ، بل لا بد له من الاستعانة بغيره والاستناد عليه في كثير من ضروريات الحياة ، وإذا فلا بد من التفاهم مع غيره على أساس صحيح كي يتيسر له أن يتعاون معه ، فإذا لم يوجد الصدق فقدالتعاون الذي هو أهم شيء في هذه الحياة .
- (٣) - إن الميزة التي امتاز بها الإنسان عن الحيوان إنما هي العلم والمعرفة والعلم مشتمل على قضايا ونظريات ، فإذا قللت كاذبة اهتلب العلم جهلا وعمت الحقائق العلمية وفقد الإنسان ميزته التي امتاز بها عن الحيوان .
- (٤) - إن الإنسان محتاج للعقل والاعتبار بأخبار الأمم الماضية والحاضرة ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالصدق .
- (٥) - إن قصوى غايات الإنسان نيل السعادة الباقية ، وهذه لا تتم إلا في الدار الآخرة ، فلا بد حينئذ من نقل أخبار تلك الدار صادقة ، ولا مناص من معرفة الوسائل الموصلة إلى تلك السعادة على وجه صحيح ، وهذا لا يكون إلا بالنقل عن الله سبحانه وتعالى بواسطة رسله ، فإن لم يكن الصدق شعارهم تضررت معرفة ما عند الله تعالى ؛ لأنهم هم أنماؤه على وجهه وإبلاغنا ما غاب عنا .
- (٦) - وإنما كان الصدق فضيلة لأنه من أهم الأسس التي تبنى عليها المجتمعات ، ولولاه ما بقى مجتمع ؛ لأنه لا بد للمجتمع من أن يتفاهم أفراد بعضهم مع بعض ؛ إذ أنه بدون التفاهم لا يمكنهم أن يتعاونوا وقد وضعت اللغات لهذا التفاهم الذي لا يمكن أن يعيشوا بدونها ، ومعنى التفاهم أن يوصل الإنسان ما في نفسه من الحقائق إلى الآخرين وهذا هو الصدق .

وأحوج ما يكون الصدق في المجتمعات الصغيرة كالأُسرة والدرسة ؛ فكلاهما لا يبق إلا بالصدق ؛ فلو كذب الطلاب في جميع ما يتكلمون وكذب عليهم مدرسوهم فيما يلقون ما بقيت المدرسة وكذلك المنزل .

وإذا كان لابقاء لفجتمع إذا كان كل ما يتكلم فيه كذبا كان من الواضح أنه يناله من الأذى بقدر ما فيه من الكذب : فقد يبق إذا غلب فيه الصدق على الكذب ، يد أنه يكون فاسدا منحطاً .

ومما يجعل الصدق أمراً لاغنى عنه أن أغلب المعارف التي وصلت إلينا بالسماع أو القراءة مبناها على الصدق ، وعليها يعول الآء نسان في معاملاته وتصرفاته ، فلو كانت كذباً لكانت الأعمال المبنية عليها خطأ وضلالاً ، وما وصل إلينا من العلم إلا شيء قليل وهو ما يمكننا أن نجربه بأنفسنا ، وهو لا يفي في الحياة .

ومن أجل هذا كان الصدق أساساً كبيراً من أسس الفضائل وعنواناً لرقى الأمم وأخطاها .

(٧) - وإذا علمت ما يترتب على الصدق من الفوائد في المجتمع الآء نسانى فقد علمت مقداره من الفضيلة ، وأكبره من يتصف به :

إذا صدق التاجر وفر على المشتري قدره من الزمن يضيع في المساومة وجزءاً من ماله كان ذاهاً بغير حق لو كذب عليه في قيمة المبيع ، وبذلك قبل عليه المشترون إقبالاً عظيماً متى علموا منه ذلك الحلقى القاضل في تبادلون المنفعة .

وإذا صدق المعلم فيما يلقيه من المعلومات ووقف عندما يطلعه ولم يقف ما ليس له به علم ، وعلم المتعلمون صدقه فيما يقول ففرقوا منه معلومات حقة ، ووثقوا بما يقول ولم يضيعوا أزمانهم في الأباطيل - أحسنوا الاستماع إليه وأكبروا من شأنه .

وإذا صدق الحاكم في الحكم على ما تقتضيه القوانين العادلة وأخذ أحكامها سارع المحسن إلى الإكثار من إحسانه وارتهل المسىء عن إساءته .

وإذا أصبح الصدق خلقاً للإنسان جنى من ثماره حسن السمعة قلده فيه خلانه ومخالطوه من أسرته وأحبابه وبخاصة الأطفال فإنهم إذا نشأوا بين أسرة كريمة الأخلاق صادقة المقال شبوا على الصدق في القول متحلين بناضل الأخلاق .

فلينظر من ليس بصادق في جنائته على أولاده بما ورثوه عنه من الأكاذيب وسوء الأخلاق ، وكذلك من يكفلهم ، فعلى رب الأسرة أن يباعد بينها وبين الأقاصيص الباطلة والخرافات التي تؤصل في نفوسها المخاوف وتصدىق الخرافات واعتبار الأكاذيب .

مكانة الصدق

لما تقدم كان الصدق أفضل خصال الإنسان وأوضح دلائل الإيمان وأجل مواهب الإحسان وأكمل نعم الملك الديان ، وهو دال على جلالة القدر ونزاهة النفوس وبمداهمة وصلاح الشيم والشمائل ، وبتمام المكارم والفضائل ، وما زال يحجب عن المكروه صاحبه ، ويثبت في الصالحات ما كثره ومناقبه ، ويحسن في جميع أحوال الدنيا والدين عواقبه .

وهو ركن وثيق من أركان الدين وحبل من حبال العصمة متين : وعلامة صادقة لأولياء الله المتقين ، وبرهان واضح لعباده الصالحين ، وقد وصف الله به نفسه وأضافه سبحانه وتعالى إلى ذاته فقال عز وجل : « وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا » وقال تعالى : « وَإِنَّا لَصَادِقُونَ » وقال تبارك اسمه : « قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا » وأتى به على نبيه إسماعيل عليه السلام فقال :

« إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا » ووصف به تعالى فيه وصاحبه فقال جل شأنه : « وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدَقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ » وخص به عباده فقال جل وعز : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ » ثم جعله صفة لعزير نوابه وكرام ما به فقال سبحانه : « وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ » وقال جل ذكره : « فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُقْتَدِرٍ » وقال تبارك وتعالى : « يَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ » وقال جل شأنه : « لِيَجْزِيَ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ » وهذا كثير في كتابه العزيز. وقال ابن مسعود رحمه الله : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا » رواه البخاري ومسلم :

وظاهر من الحديث أنه يهدي إلى البر ويرشد إلى التوسع في الخير : ذلك أنه منبت الفضائل وجذع شجرتها ، وهل الإيمان بالله والتصديق برسوله ووحيه إلا شعبة من الصدق ، فالصادق موفق للخيرات مقيم للبرات .

والبر طريق الجنة بل مفتاحها الذي لا تفتح بغيره : قال تعالى « إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْتَوَمٍ خِصَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ » وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشار إليه مسألة هي أهم مسائل الأخلاق : وهي طريقة تربية الخلق وتكوينه وتقويته في النفس وثليته ، وجعله في صف الطبايع : ذلك أن يتحرى الإنسان القول الجميل أو الصنع المجيد ويعمله المرة

بعدالة حتى يثرى فيه ثرا ، ويتخذ من مجرى بزدان عمقا كذا . تابع العمل ؛ فإذا
بذلك الأثر الحين ، والتفتية التي تصدر عنها الأعمال الطيبة بسهولة :

فمن رغب أن يكون صدق شيمته وخفته فليتحجر صدق في أقواله وأعماله ، وليتابع
ذلك ؛ فإذا بالصدق خلقه ، وإذا به الصديق .

ومن رغب أن يكون الشجاع المقام والبطل المنوار فليخض غمار الشدائد كلها
دعته ، وليناضل الخطوب كلها ؛ فإذا بالشجاعة خلقه .

ومن أراد نفسه على الكرم فليبدل من ماله كلها بأعاب به داعي الإحسان
فإذا به الجواد الكريم .

ومعنى كتابة الله عز وجل من تحرى الصدق وتعوده صديقا ضبط ذلك في
سجله وحسابه في زمرة الصديقين ، وإعلان ذلك في الملأ الأعلى فرحابه ورفعا
لذكره ، والوحى إلى قلوب العباد بذلك ؛ ليحترموه ويحلموه ويوقروه
ويكبروه .

وكما أن الصدق أس الفضائل فأم الكذب أس الرذائل ؛ به يتصدع بناء
المجتمع ، ويختل سير الأمور ، ويسقط صاحبه من العيون ، ولا يصدقونه في قول ،
ولا يثقون به في عمل ، ولا يحبون له مجاسا ، أحاديثه منبوذة ، وشهادته
مردودة ،

لذلك نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم ، وفي القرآن
كثير من الآيات المبيحة للكذب المنفرة منه التوعدة عليه بالعذاب الشديد :
قال تعالى : « وَلَا تَقُولُوا لِمَا كَفَرْنَا بِهِ حَتَّى يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ »
« وَلَا تَقُولُوا لِمَا كَفَرْنَا بِهِ حَتَّى يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ »
« إِنَّا يَفْتَرُونَ الْكَذِبَ »
« إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ
(٣٣ — الخلق الكامل — رابع)

هُمُ الْكَاذِبُونَ»

والكذب أيضا يجرى مجرى الصدق : فيكون في القول والعقيدة والعمل : قول مالا يطابق الضمير أو الواقع أوها معا ، أولا يوافق النية - كذب . واعتقاد مالا يساير الوجود كذب .

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب يهدي إلى الفجور ، ويعدّث إلى الشر ، وبهتك ستر الديانة ، فإذا بصاحبه مرتطم في المعاصي متهالك عليها : وهل الشرك واتخاذ الند الذي هو أكبر جريمة إلا كذب . وبين صلى الله عليه وسلم أن الفجور يهدي إلى النار ، ويرى صاحبه في درك الأسفل قال تعالى : « وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَكَفَى جَحِيمٌ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ »

وكما أن الأعمال الحميدة بتحريرها وتعودها تتكون الأخلاق العالية التي هي مصدر الخيرات : كذلك الأعمال السيئة إذا تحررها الإنسان وتعودها وضري بها كونهت في نفسه الأخلاق السيئة التي هي مصدر الشر والآثام ، فمن سمح لنفسه بكذبة مرة وأتبعها بأخرى وعززها بثالثة فإربعة وهكذا أصبح الكذب خلقا له ، وصار الكذاب المهين .

وكتابة الله متعود الكذب كذابا - تلوين ذلك في محيطته السوداء وحسابه من طبقة الكاذبين الناقضين ، والتشهير به في الملأ الأعلى ، وإلهاّم النفوس أن تمجه وتحقره وتزدرجه وتمقته ؛ فإذا به بين الناس الطريد المهين الكريه البغيض .

ومن كلام سقراط الحكيم : من اتخذ الصدق سنة كان له أحسن جنة . وقال لبعض أصحابه : لا تستحي أن تقبل الحق من أهلك به وإن كان ذميا ، فإني الحق عظيم في نفسه ويعظم صاحبه لعظمه .

ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ليس فيما دون الصدق من الحديث خير . وفي بعض الحكم : الصدق يوجب الأمانة والكذب دليل الخيانة . وقال جعفر بن محمد : من صدق لسانه زكاه عمله ومن حسن نية زيد في رزقه ، ومن

كثير بره بأهل بيته زيد في عمره .

وقيل أيضا : من أحب أن يشارك أهل النعم في نعيمهم وأهل الأموال في أموالهم فليزِم صدق الحديث .

وقال أكرم بن صفي : الصدق منجاة والكذب مهواة . وقال الشعبي : عليك بالصدق حيث تعلم أنه يضررك ، فإنه ينفعك . وإياك والكذب حيث ترى أنه ينفعك ، فإنه يضررك .

وقال بعضهم : لاجئة أوفى من الصدق ، ولا شيء أقوى من الحق ، ولا سبيل أخوف من الكذب ، ولا حادث أقيح من الزور .
وقيل للأخف بن قيس : مال الرواة ؟ فقال : صدق اللسان ومواساة الأخوان وذكرك الله في كل مكان .

وقيل : الصدق أصدق صديق يملك على التحقيق ويخرجك من الضيق ، ويوضح لك الطريق . وقيل : الصادق ناصح وإن قل كلامه ، والمائن غاش وإن خف كلامه .

وقال بعض العلماء الصادق لا يفسح ولا يفحش . وقال بعض الزهاد : أربع من كن فيه بدل الله سيئاته حسنات : الصدق والشكر والحياء وحسن الخلق .

وقال الفضل بن عياض : ما تزين الناس بشيء أفضل من الصدق والله سائل الصادقين عن صدقهم . وقيل لبعض الحكماء : ما عنوان الصدق ؟ قال : الإخبار بما تحمله العقول ، وأصدق القول ما كان عليه دليل من العمل .

وقال ابن المعتز : لو تميزت الأشياء لكان الصدق مع الشجاعة والكذب مع الجبن والتعب مع الطمع والراحة مع اليأس والحرمان مع الحرص والذل مع الدين .

وقال بعض حكماء القرم : أربع يسودن الرجل : الصدق ، والعفة ، والأمانة ، والأدب . وقال رجل من الحكماء : الصادق بن مهابة الدنيا وثواب

!الآخرة، والكاذب من مهانة الدنيا وعذاب الآخرة.

وروى أنه جلس الحجاج يوما ليقول أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث فقدم إليه رجل منهم فقال : أصلح الله الأمير ، إن لي عليك حقا . قال : وما هو ؟ قال : سبك عبد الرحمن يوما فقامت دونك . فقال الحجاج : ومن يعلم ذلك ؟ فقام الرجل عند أصحابه وقال : أناشد الله رجلا سمع ذلك مني ، فشهد لي . فقام رجل منهم وقال : قد كان ذلك أيها الأمير . فقال : خلوا عنه . ثم قال للشاهد : فما منعك أن تفعل مثل ما فعل ؟ قال : بغضى فيك . فقال الحجاج : وخلوا عن هذا الصدقة . ففجأ من حيث لم يتوهم ، وتخلص من حيث لم يعلم .

وكان الحجاج على ما كان منه يمجبه الصدق ويؤثره ويطغى غضبه ويكسره : فمن ذلك أن رجلا رماه يوما فقال : انظروا من هذا ؟ فاه ذا رجل قد أومأ بيده ليرمي ثانية ، فقدم إليه وقد ذهب عقله ، فقال له الحجاج : أنت رامينا منذ اليوم : قال نعم . قال : فما حملك على ذلك ؟ قال : البغي والله . قال : خلوا سبيله فقد صدق .

وحكى عن ابن خراش : أنه لم يكذب قط ، فأقبل ابناء من خراسان ، وكان الحجاج يجمع عليهما ويصدق طلبهما ، فأعلمه بعض المرقاة بوصولهما : فبعث الحجاج إلى ابن خراش ليختبر حقيقة ما وصف به ، فلما جاءه قال له : أيها الشيخ ! قال : ما تريد ؟ قال : ما قبل ابنك ؟ قال : الله المستعان هما في البيت . قال الحجاج : لا جرم ، والله لا أسوءك فيهما أبدا وهما لك .

وقال سفيان الثوري لبعض أصحابه : يا أخى ، عليك بتقوى الله وصدق اللسان ، فإنه ما أوثق العبد شيئا في الدنيا أحسن من لسان صادق .

وقال بعض الصالحين : اصبر على الحق وإن غلبت به وتكذب الباطل وإن غلبت به ؛ فلا تنموت بحق خير من أن تعيش يباطل . وقال بعض الحكماء : من شرف الصادق أنه يصدق على عدوه .

الذائل

لم يرق إلا انسان بعد فى الأخلاق إلى درجة أن يتطهر من النزعات البهيمية ، فهو ذو أطماع وأثرة ، يستصعب الإذعان للحق ، ويلتبس عليه الصواب بالخطأ ، وهو لا يسلم من اصطدامه برغبة المجتمع ، ومن حبه لأن يكون غالبا فائزا ؛ لأن فى نفسه ميلا إلى الشر كما فيها ميل إلى الخير ، وكلما صفت نفسه وتمهذت وقرب من الحق وألقى أدران الحيوانية صار بعيدا عن الذائل التى تمحجبه عنه نور الفضيلة بما تراءت له فيه من ثوب مموه بالاذة وأسباب تفرجه إرضاء لميوله الوقفية التى لا تلبث أن تزول ، ويعقبها حزن دائم وحسرة أبدية على ما فرط فى جانب الفضيلة وما آثر من لذة النفس غير مكترث بالعواقب ، وقد يعنى فى كثير من الأحيان عن الخير إلى أن تصبح مناقضته له غاية يعمل لها كل ما فى وسعه : كأن يحايل فى سد الضرائب ، أو يلقى قمامات منزله فى الطرق ، أو يهمل إبلاغ الحكومة عن مرض معد ، وهو يعتقد أنها ليست جرائم مادامت عين الحكومة لا تقع عليها ، وقد يخدع نفسه ويتلمس لها الأعذار مع أنه يمد ذلك من غيره إنما كبيرا : وسبب ذلك أن الواجبات الاجتماعية تمتع غرائز الإنسان عن كثير مما تنهواه : «وأحب شئ إلى الله أن يمانع» ولذلك بعد الشرائع أمر أهتلا وحلا لا يطاق : قال تعالى : «أَفَكُلَّمَا نَجَّاهُكُمْ مِنْ رَسُولٍ يَمَّا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ» ولو عرف أن خير المجتمع خير له ونظامه نظام لشخصه - نسلك سبيل الفضيلة ، وخلص من نزعات الشر ، وخالف نزعات النفس والشيطان .

وتختلف مظاهر الذيلة باختلاف الأحوال والملابس لها ، فهى شر أو خطيئة أوجرمة :

فالشر سجية فى النفس تدعو الإنسان إلى ارتكاب الموبقات ، والشرير تأصلت فيه تلك السجية بقطع النظر عن سلوكه ؛ فقد لا تساعد الملابس على إتيان ما يريد ، وقد أتى من المبرات ما يوم أنه قاضل مع أنه خلوا من الفضيلة ، والفضيلة

لا تمت إليه بنسب ، ولذلك لا يكون الحكم الخلقى على الظواهر ، بل يكون على ما فى الضمير : جامد فى الأثر : إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . فثبت الشر لا يتوقف على التحقق الخارجى الذى قد تضعف الأدلة عن إثباته ، ولذلك يشترط أن يكون القلب صالحا ، ومتى صلح القلب صلحت الجوارح ، وإذا عجز منفذ القانون عن إثبات جريمة توجب عقاب مرتكبها فالضمير القائم على الشريعة الخلقية هو الشاهد والقاضى والمعاقب .

أما الخطيئة عند علماء الأخلاق فلا تناول الشر المضر ، فلا يقال فلان ارتكب خطيئة الكذب إذا نوى الكذب ولم يحصل منه بخلاف الشر الذى يعتبر رذيلة خفية أو ظهر ، وبين الشر المضر والشر الظاهر تفاوت فى المنزلة كما بين الفضيلة المضرة والفضيلة المتجلية فى الأعمال الصالحة : فالتفاوت فى الشر كأن يتفق اثنان على سرقة ثم يتردد أحدهما ويعدل عنها خوف العقاب وينفذها الثانى ، فكلاهما شرير وإن كان الثانى شررا من الأول . والتفاوت فى الفضيلة كأن ينوى شخصان أن يعملوا عملين خيرين فينفذ أحدهما نيته ويسوف الآخر متحينا وقتا ملائما وأسبابا أسهل ، فلا تواتيه الأوقات ولا تنهيا له الأسباب ، فهما فاضلان والأول أفضل ، ويظهر هذا التفاوت بوجهيه فى صور أربع :

(١) نوى شخص نية صالحة ولم ينفذها .

(٢) نوى شخص نية صالحة ونفذها .

(٣) نوى شخص شررا ولم ينفذه .

(٤) نوى شخص شررا ونفذه .

فالتانى فى الفضيلة أسعى مقاما ، والرابع فى الشر أطول باعا ، وكثيرا ما تنعكس هذه القاعدة لأسباب مختلفة : كما إذا كان المانع من تنفيذ النية الصالحة سببا قهريا خارجا عن إرادة الإنسان كالموت والفقر والضعف ، وتكون قيمة العمل الصالح أقل من النية إذا قصد به دفع شخص ولم يكن الخير غاية ، بل كان وسيلة . لهذا كان فى الغالب إحسان المقل بالقليل أفضل من إحسان المكثر بالكثير :

ليس العطاء من الفضول سباحة حتى تجود وما لديك قليل
مما تنعم يتجلى أن الشرأعم من الخطيئة لأن الخطيئة تتناول عمل الشر الظاهر
ولا تتناول انتوائه والشر يحكم به الضمير ، والرأى العام إن ظهرت آثاره ،
والخطيئة يحكم بها الرأى العام .
وأما الجريمة فهي الخطيئة التي فرض القانون لها عقوبة ويستطيع القضاء أن يثبتها
فيخرج من دائرة الجرائم :

الآثام التي يتندر سن قانون لها : كالتقصير في النظافة الشخصية .
والآثام التي يكفى في العقاب لها سوء السمعة ومقت الرأى العام : كالبلل
والطعم وخلف الوعد وإنكار الجليل .
والجرائم التي لها عقوبات مقررّة ولا يستطيع القضاء إثباتها : كإقراض الربى
المال بربا فاحش واعتصامه بضروب الحيل فرارا من القضاء .
يتضح مما سبق أنه ليس كل شر خطيئة ؛ لأن الشر يشمل النية والفعل معا
أو النية فقط ، والخطيئة مقصورة على الفعل فقط . وليس كل خطيئة جريمة ؛ لأن الخطيئة
تشمل ما يستحق العقاب وما لا يستحق قانونا والجريمة مقصورة على ما يستوجب عقوبة
قانونا ، ويستطيع القضاء إثباتها .

موازنة بين الفضيلة والرذيلة

تمثل الفضيلة في المثابة على عمل الخير ، والإخلاص في الواجب ، والعمل
بمشورة العقل في تدبير الأمور ، واتباع شرعة الأخلاق ، وتمثل الرذيلة في
ضد ذلك .

الفضيلة تهدي الإنسان إلى الغاية التي يسرُّ لها ، والرذيلة تفضله إلى سواء

السييل

والفضيلة ترفع من شأنه ، والرذيلة تهوى به إلى درك الانحطاط والتدهور
العقل ، والفضيلة والحرية ، والقوة المعنوية ، والشرف - كلها معان متجانسة ،

وكذلك الشهوة ، والرذيلة ، والاسترقاق ، والجن ، والحزى .

ليست الفضيلة جيلة غرزية ، ولا الرذيلة تقصا طبعيا كما يقول بعضهم ، وإنما الفضيلة ثمرة مجاهدة الإرادة ، ومغالبة العادة ، والرذيلة نتاج الضلال والغفلة . ولولا مغالبة النفس وقهر شهواتها ما كان لصاحب الفضيلة فضل على غيره من أهل الضلال وذوى الحبث ، وأحلاس الآثم .

عرف أفلاطون الفضيلة بأنها : التشبه بالمولى عز وجل ، وقال (ما لبرنش) : إنها حب النظام . والمعنى واحد ؛ لأن أفعال الإله قائمة على النظام والتناسق والحكمة .

وحب النظام هنا ما كان صادرا عن إرادة تامة ، لا مجرد ابتهاج بالنظام ، بل يكون ذلك الحب أثرا في النفس من الرغبة والرهبة ، حتى يصير مبدأ من مبادئها التي تخرج بدم صاحبها فلا يتحول عنها في السر والعلانية

وقال آخر : الفضيلة فناء النفوس في النظام . وقال (ما لبرنش) : إن الرذيلة هي التورط في حب الذات ، والفضيلة ألا ترى النفوس شيئا سوى النظام ، وهذا هو جحاح الأخلاق الكريمة .

متى تتحقق الفضيلة ؟

إن الشرط الأول من شروط تحقق الفضيلة هو أن يكون المتحلي بها عالما بما يعمل ، عارفا بالقيمة الحقيقية لعمله ، قاصدا عمل الخير منه : قال الشهير بوسويه : « ويل لمن عرف الفضيلة ولم يول وجهه شطرها وسعى لها . » ولا يكفي لعمل الخير والثبات عليه كما تقتضيه الفضيلة معرفة الإنسان للخير من تعلق القلب بحب الخير ذاته ، وعلى ذلك كان الشرط الثاني لتحقيق الفضيلة هو حب الخير جاصدا « بالعقل والقلب » وهو إرادة الخير والتعلق به

ولا يكون لمعرفة الخير وجه أثر في الأخلاق إلا بمجهود الإرادة وهو الشرط الثالث لتحقيق الفضيلة .

فلا جرم أن قيمة الخير الذي يناله المرء يكون على قدر مجاهدته لشهواته وغاياته ، فكلما كان ذلك المجهود عظيماً كان الفضل أعظم .

عرفنا الفضيلة بأنها اعتياد النفس عمل الخير ، ولا يتأتى هذا الاعتياد إلا بقوة النفس المطمئنة ، ودوام كفاحها في سبيل البر حتى يصير لها بمنزلة السجية :

قائبات والتغلب على منازع الشهوات ، وخوادم الحواس ، وصرف أمانى حب الذات ، والخضوع لقانون طوعاً واختياراً حبا فيه وإجلالاً لشأنه ، ودفع النفس إلى فعل الخير والواجب بعزم مؤكد وجهد متجدد ، وتحذيرها من صفائر الإثم والهم ، وتطهيرها من أرجاسها بالنصح والتوبة والإصلاح ، والسير إلى الأمام في كسب الفضائل والمحامد ، والترقى في مدارجها - كل أولئك وجوه الفضيلة ومظاهرها .

محاسن الفضيلة ومساوى الرذيلة :

الفضيلة تفرس السلام في القلوب والنظام والطمانينة في النفوس ، والرذيلة اختلال نظام النفس ، فهي لذلك تورث قلق الخاطر ، وخرج الصدر ، وشجى القلوب ، واضطراب النفس ، هي تلك الأحزان المظلمة التي قد يكون لها أحياناً ستر من المسرات يحجبها عن انتواظ حينها ، ثم تكون عاقبتها غالياً ليأس ، أو الجنون ، أو الانتحار ،

الرذيلة ترد الإنسان أسفل سافلين ، فقواء تعمل لغير ما خلقت له : تعمل لسقوطه وإفساد ملكاته التي فطر عليها لمولد وكماله .

الفضيلة تفرس المحبة في القلوب ، والرذيلة تنتزعها : ذلك بأن المحبة هي الإخلاص والخروج عن الذات أو إنكار الذات ، وإن الشهوة والرذيلة والحواس لا تحب ولا تخلص ، بل تتبع هواها للاقتراس والتهام الغنيمة ، وإن المحبة قوة ومرتبة شرف ونعمة ، والرذيلة ضعف وسقوط وقهصان .

دليل المحبة السامع في الطاء وتوالى الهبات والصلوات .

من شرائط الفضيلة العمل بهما مع الارتياح والسرور ، أى العمل على تحقيقها
لا رهبا ولا طاعة لأمر بل حبا فيها وتقانيا في ذلك الحب
الجندي إذا خاض غمار الحرب طوعا لتنظام المسكرى فقط كان بعيدا عن
الفضيلة مجردا عنها مجردا مطلقا ، إنما يقربه من الفضيلة شجاعته وحاسه للدفاع
عن حوضه ، والقيام عنه
والفضيلة درجات شتى لاعدادها ، حدها الأدنى الفضائل العامة التي بدونها
لا يكون الإنسان آمينا ، وحدها الأقصى تلك الفضائل العالية التي تخلق الأبطال
ورجال التاريخ

أثر الفضيلة والزيلة في النفوس

كما سبق يتجلى ما يأتي :

إن الفضيلة نور قلبي يشع في قوس الفضلاء ، وهدي يسكن في قلوب
الأبرار منزلا معه السكينة والإيمان ، فترى ذا الفضل وكأنما اشتملت عليه
السعادة ، وحف به الجور ، وكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وطالعت
الأفلاك بسعدها ، فلا تزال تراه منشرح الصدر ، مثلج الفؤاد ، مقببط
الفس ، هنئ العيش ، يخوض غمرات الحياة آمنا مطمئنا ، لا يكاد يرى إلا
فرحا مستبشرا ، إذا أصابته مصيبة استرجع لها فلا تزيد إلا إيمانا ، ولا
تأوه إلا يقينا ، وهل يكون كذلك إلا لدنوه من الكمال الروحي الذي هو
طلبته القصوى وبقيته العليا ؟ وهل كتب الله الفوز إلا للفضلاء الأبرار ؟

و أما الزيلة فهي غناء الحياة ، واضطراب العيش ، وظلام النفوس ، وفقد
الأرواح : فلا تكاد ترى صاحبها إلا كسلف البال قلق الحاطر ، كأنما تعاورته
المصائب ، وحلت به النكبات ، واشتملت عليه الأحزان ، وطوقه الشقاء ،
يقطع الحياة وكأنه في بحر لحي يفساه موت الجزع ، وتطو به أنباج الفزع ،
تهوى به عوامل الملح ، فهما يخادع وينش ما غواشى السرات الكاذبة ،

ويبلغها صرف اللذات الخادعة - لا يستطيع التخلص مما هو فيه من كآبة ظاهرة على محياه ، ولا من جوى مستكن في أعماق نفسه يلهب صدره ويذيب قواذه ، وأكثرماتكون خاتمة مطافه - الجنون أو الانتحار ،

ولو فكر هذا المنكود في سر ما هو عليه من شقاء ، وما آتاه من بلاء - لعلم أن مصدر بلائه وعلّة شقائه استسلامه لنفسه وإنالتها مشتهياتها :

ذلك بأن الأثرة أوجب اللذات فيها معنيان :

حب اللذات ، والإعجاب بالنفس : أغنى فوق القوتين على شخصية الإلهة الحرة ، كما أن الفضيلة هي فوق العقل والحريّة على هاتين القوتين ، فبالرذيلة يكون الإنسان مهتورا مغلوبا محكوما ، وبالفضيلة يكون قاهرا آمرا حاكما :

قال شيشرون : من أراد أن يكون حرا فعليه أن يكبح شهواته ولذاته ويفل غضبه ، ويجعل حدا لشحه ويحمله ، ويصالح جراحات نفسه ، ولا ينصح لغيره حتى ينصح هو ، فيعصى شهواته السلطة عليه وهما الفضيلة والعار ، فليس الحر غير الزجل الحكيم ، وما الرق إلا طاعة هوى النفس وشهواتها

وما أحسن مقاله حكيم في خداع الشهوات :

الشهوات في جلها كاذبة تريد أن تتوارى عن أعين الناس ما استطاعت إلى ذلك سبيلا ، وقد تخفى على نفسها أيضا ، فما من رذيلة إلا ولها شبه كاذب بفضيلة من الفضائل !!! يريد أن للردائل مظاهر خادعة تصرف الأذهان وقتاما عنها ، فيختلط أمرها بالفضائل : وذلك عندما يسمون الخوف أو الحين مثلا حذرا وبعد نظر ، والبخل اقتصادا وتبصرا ، والإسراف جودا وسخاء ، والإعجاب بالنفس احتفاظا بالكرامة الشخصية والغضب بأسا ورجولية ، والعنف قوة ، والعناد ثباتا في الحق ، والتذلل أدبا ولطفا ، والكسل راحة ، والحسد إنصافا وعدلا ودفاعا عن الحقيقة ، والتشدد والتعصب غيرية ، وطول الدعوى علما وأدبا ، والدناءة يسالة وتواضعا ، والبلاهة رزانة وتغلا .

أنجع علاج للشهوات

تعالج الشهوات إجمالا بالاحتراس منها ، وحفظ الحواس أن تتأثر بها ، والمهرب من الشر مهما تكن صورته ، وتعالج تفصيلا بما يلي :

(١) بالعمل ؛ فهو أقوى سبل الخلاص من الرذيلة ، وأما البطالة فهي بابها وسيلها المعبود :

إن الشباب والفراغ والجلدة مفسدة للمرأة أى مفسدة (٢) تعهد السريرة في كل يوم ، وملاحظة ما يطرأ على سلوكها من تغير وتحول ، والوقوف على أسبابه آتيا بعد آن ، وعرض ما يبدو على العقل والقانون الخلقى

(٣) مخافة الله تعالى : فرأس الحكمة مخافة الله ، والطمع في ثوابه والخوف من عقابه من أسباب طرد الرذيلة عن القلوب ، وليكن للإنسان ميل غريزي لحفظ كيانه الأدبي كميل الغريزي لحفظ حياته ، ومقاومة الشر لا تكفي بل عمل الخير هو السبيل الوحيد لاجتناب الشر ؛ فقد قال حكيم : إن الجيش المدافع في رأى أهل العلم بالجندية إذا اقتصر على الدفاع دون الهجوم فقد نصف قوته ؛ وكذلك الإرادة : متى طالبتها الشهوات بالخل قابلتها بالجود والسخاء ، وإذا زينت لها الكبرياء والإعجاب أجابتها بالخضوع والتواضع ، فعلاج الشهوات مخافتها .

ومن مساوى الشهوات أنها لا توقف مضارها على الحياة الأدبية ، بل تتخطاها إلى الحياة الجسمية ؛ فإنها كالنار تلتهم ما يقع فريسة لها ، والشهوات كالأمرض لها تاريخ أوحياة ، فهي تكون في أول الأمر فكرة ترد على الذهن ، ثم تخيلا شديدا ، ثم لذة إلى أن تنتهى أخيرا فتكون سلطنا قاهرا :

قال (يوسيه) : إن الشهوات كالنهر المتدفق من علو : يسر وقف تياره بسد مجراه ،

ولكن من الميسور تحويله . وكذلك يقول : إن أنجع الطرق للوقاية من الرذيلة شغل الذهن بالمبادئ الحكيمة والتعاليم الصالحة في أيام الشباب الغض حتى إذا أتت الرذيلة وجدت المكان مشغولا

الشهوات لا عقل لها ، فلا تعرف طرق الإقناع ، بل هي شديدة عنيفة عمياء ذفيرة ، ومن أخص صفاتها أن ليس لها قانون ، ومن شأنها الإخلال والتهجم على العقل ، وإطفاء سراج الضمير

وقال بوسيه أيضا : من العبث مقاومة الشهوة بقوة الدليل والبرهان إذا كانت الشهوة هائجة ، فقد يزدها ذلك ثباتا ورسوخا من حيث ينبغي صرفها ، بل الحكمة تسكين ثورتها بتحويلها ثم إلقائها جانبا ، وعدم مقابلتها وجهالوجه .

الهوى

الهوى سلطان شديد يخدمه شيطان مريد ، فن أطاع سلطانه ختم الله على قلبه وحرم الرشاد من ربه فأصبح صريع غيه غريق ذنبه : قال الله عز وجل : « أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ » وقال سبحانه : « وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ يُغَيِّرْ هُدًى مِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » وقال تعالى لنيبه داود عليه السلام : « وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » إلى غير ذلك من الآيات .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَلْمُنْجِيَاتُ خَشْيَةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْحُكْمُ بِالْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالنُّصْبُ وَالِاتِّصَادُ فِي الْفَقْرِ وَالْفَتْنِ وَالْمُهْلِكَاتُ شَحُّ مَطَاعٍ وَهَوَىٰ مُتَّبِعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ »

لينال حاجته ، ولا يقاربه كل المقاربة فيجتري عليه ، ولا يماضى ما وجد إلى الحجة سيلا ، ولا يماضى من ليس له منه بد .

وأحزم الأمور في أمر العدو ألا يذكره بسوء إلا عند الفرصة ، وإن من أكبر الظفر بالأعداء اشتغال بعضهم ببعض ، وإن مما يستعين به المرء على عدوه مجانبته من معاشره ومصاحبة عدوه ، والماعقل لا يخاطر بنفسه في الانتقام من عدوه ، والمعاداة بعد الحقة قاحشة عظيمة لا يليق بالماعقل ارتكابها ، فأن دفعه الوقت إلى ركبها ترك للصالح موصفا .

التلون في المودة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَا خَيْرَ فِي صُحْبَةٍ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مِنَ الْحَقِّ مِثْلَ مَا تَرَى لَهُ) وقال رجل من الأعراب : (أعجز الناس من قصر عن طلب الإخوان ، وأعجز منه من ظفر بذلك منهم فأضاع مودتهم ، وإنما يحسن الاختيار لغيره من أحسن الاختيار لنفسه) وما أبلغ قول بعض الحكماء : إذا رزقك الله ود امرئ صحيح الود لحافظ عليه وتمسك به ، ثم وطن نفسك على صلته إن صرمك ، وعلى الإقبال عليه إن صد عنك ، وعلى البذل له إن حرمك ، وعلى الدنو منه إن باعدك ، حتى كأنه ركن من أركانك .

وإن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد قال الشاعر :

وكم من صديق وده بلسانه خثون بظفر الغيب لا يتندم

يضاحكني كرها لكما أوده وتبغى منه إذا غبت أسهم

والماعقل لا يقصر في تعاهد الوداد ، ولا يكون ذا لوين وذا قلبين ، بل يوافق سره علانيته وقوله فعله ، ولا خير في متآخين ينمو بينهما الخلل .

وإن من أعظم الأمارات على معرفة صحة الوداد وسقمه ملاحظة العين إذا لحظت ، فأنها لا تكلد تبسدي إلا ما يضر القلب من الود ، ولا تكلد تخني ما يحجنه الضمير من الصد ، فالماعقل يشتر الود بقلبه وعين أخيه ، ويجعل له بينهما

وقال لقمان لابنه : يا بني أول ما أحذرَكَ من نفسك ؛ فأن لكل نفس هوى وشهوة ، فأن أعطيتها شهوتها تبادت وطلبت سواها ؛ فأن الشهوة كائنة في القلب كون النار في الحجر : إن قلدح أورى وإن ترك توارى . وقال بعضهم : إذا ما أجيبت النفس في كل دعوة دعوتك إلى الأمر القبيح المحرم وقال الأصمعي : كان عبد الملك بن مروان كثيرا ما ينشد (وقيل إنه لحشام بن عبد الملك) :

إذا أنت لم تعص الهوى قاذك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال
وكن المتعصم يقول : إذا ظهر الهوى بطل الرأي . وفي منشور الحكم : العقل صديق والهوى عدو . وقال بعض الصالحين : الهوى مركب ذميم يسير بك في ظلمات العتق ، ومرتع وخيم يعمدك في مواطن المحن ، فلا تحملنك شهوة النفس على ركوب المذمات والقعود في مواطن الخطيئات . وقال بعض الشعراء : واعلم بأنك لن تسود ولن ترى طرق الرشاد إذا تابعت هواك
وقيل في بعض الحكم : « أشرف الناس من عصى مراده ولم يعط الهوى قياده » وكانوا يقولون : أيدي العقل تمسك أئنة الهوى وعيون البصائر تدرك أعمال البر والتقى . ومن أمثالهم : من علمه هواه خسر ديناه وأخراه . ومنهم من فرق بين هوى الشهوات وهوى الحب ، وقال :

إن هوى الحب يعرض لأهل الآداب وذوى الألباب ، ولم يزل موجودا في أجلة العطاء وأكابر العلماء والفضلاء على بدم عن مواقة الشهوات وركوب الدنيا . وفي مثل ذلك يقول أبو منصور الثعالبي : هوى الحبيداء قد علم تسلم منه قروم الأقدمين وأئمة الأنم وأعلام الإسلام .

وهوى الشهوات لا يفارق أهل الجاهة المتمسكين ببرا الضلالة والبطالة ، وهما وإن اقرقاني حال قد جمعتهما الإرادة للركبة في النفس الكلمة فيها فاهذا قهر الإنسان سلطان حبه وملك أئنة قلبه فركب الصفاق سجية - فقد قدر الله حق قدره ، كما أن مالك نفسه عن شهواتها وصارفا عن مواقة لذاتها وهو

قادر على تمكينها من إرادتها - قد بلغ الغاية من الطاعة وبذل في إرضاء خالقه جهد الاستطاعة ، وكلامها من نفسه في الجهاد الأكبر قد قاز من انتقى بالخط الأوفى .
وقال أفلاطون : في الإنسان أربع طبائع : العقل والهوى والعنة والشهوة .
والإنسان مسلط على مشيئته فمن عمل خيرا جوزى به ومن عمل شرا كوفى عليه .

ودعا رجل لرجل فقال : هناك الله بما أعطاك ، وجعل رأيتك غالبا لهواك ، وشغاك بدنياك عن آخرك . وقال بطليموس : أعدل الناس من أنصف عقله من هواه .
وأرفع درجات الإنسان وأصلح حالاته أن يموت مجاهدا لنفسه قاهرا لشهوته ، والحرب بينهما تارة له وتارة عليه ، فأن تملك النفس قسرا وقع سلطان الهوى فخرها درجة عالية لا يبلغها إلا أهل السكال : وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا لَهُ شَيْطَانٌ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَانَنِي عَلَى شَيْطَانِي » وقال في شأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه : (ما سلك عمر فجا لإسلاك الشيطان فجا غيره)

ولا يزال الإنسان المسخر لهواه الغافل عن صلاح دينه ودينه منتظر الصلاح مرجو الخير والفلاح ما لم يجاوز حد الفتوة إلى حد الاكتهال ، ولم يكن قد سلك سنن الصلاح والاستقامة ؛ فإنه في مجرى العادة تنقطع منه أسباب الرجاء ، وقد أعيأ داؤه ، وعز دواؤه ، وتندر على المعاني شقاؤه : قال عبد الله بن المبارك :
علامة الإيمان غلبة العقل على الهوى . وقال أيضا : خير الناس رجل جعل العقل بينه وبين هواه ، فساكن إليه العقل أخذ به وما قناه العقل نذه

الجهل

من الخلال المذمومة الجهل، وهو مضار العثار، والدليل على جهود خاطر واعتلال الذهن : قال بعض الحكماء : عى الجهل أشد من عى العين .

أقسام الجهل

كما ينقسم العقل إلى غرزي ومكتسب ينقسم أيضا إلى بسيط ومركب : أما الأول فهو نقصان العقل للمكتسب وفقدان التجربة ومنه البله وأمثاله ، والجاهل البسيط إذا تنبه إلى الخطأ علمه وذلك لسلامة الفريزة : قيل في المثل : أبله من باقل : وهو رجل اشترى ظليا بأحد عشر درهما فسئل عن ثمنه ففتح يديه وأخرج لسانه فهرب الغلبى من يده . ومن البله أن هشام بن عبد الملك عرض الجند فتقدم رجل جاء بفرس كلما قدمه تأخر ، فقال له هشام : ما هذا ؟ قال : ياسيدى ، فاره ولكنه شبهك ينيطار كان يمالجه ففر .

وأما القسم الثانى وهو نقصان أصل الفريزة فيطلق عليه الجهل المركب : والفرق بين الجهل البسيط والمركب أن الجاهل البسيط إذا نبه تنبه ، والمركب إذا نبه يزداد جهلا : قال هشام : قيل لبعضهم : ما فعل أبوك بحماره ؟ فقال : باعه (بالجر) فقيل : لم قلت باعه بالجر ؟ فقال : ولم قلت أنت بحماره بالجر ؟ فقلت : إنى جررته بالياه . فقال : لم بأوك تجر وبائى لا تجر ؟

وقيل : جاء رجل إلى سيويه ليصلح له شعرا قال أنشدنى فأشد :

ما العيش إلا مع الحبيب إذا تلقاك من قريب

فقال سيويه : جيد فقل :

إذا تأملت طويلا أكاد من حبه أموت

فقال سيويه : ويحك : البيت الأول آخره باه والثانى آخره تاه : كيف يكون

هذا ؟ فقال : يا سيدنا لا تنقطع فلا أحد يدري ماهو ؟ فقال سيوبه : فأخراول
مجرور وأخراالثاني مرفوع . فقال : ما أجهلك !! أنا أقول لك لا تنقطع وأنت
تشكله !!

وإذا انضم إلى الجهل المركب غرور فهذا الداء الضال .
وقد عصم الله منه أنبياءه وحذر منه أوليائه فقال عز من قائل :
« وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَجْمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ »
وذم الجهل كثير في كتاب الله تعالى .

وقال بعض العلماء : لا يملكك إقبال النعمة على الجاهل - على الرغبة في الجهل
ولا إدبارها عن العالم - على الرغبة عن العلم ؛ فإين إقبالها على الجاهل اتحاق
وإقبالها على العالم استحقاق ، وليس مستحق النعمة ومستوجبها كحاملها بغير
استحقاق . وقيل ليزر جيمهر : ما أعجب الأشياء ؟ قال : نبح الجاهل وإكدهاء
العالم . ومن أقوال العلماء : نعمة العالم تظهر محاسنه وفوائده ، ونعمة الجاهل
تظهر عيوبه ورذائله . وقال رجل من الجهال لسقراط الحكيم : ما أشد فرك !!
فقال له : يا بن أخی ، لو علمت الفقر لأشغكت التوجع لنفسك عن التوجع
لسقراط .

وكانت ملوك الفرس إذا غضبت على العالم وأرادت عقوبته حبسته مع الجاهل ،
وكانوا يقولون : أشد حوادث الدنيا عالم يجرى عليه حكم الجاهل . وقال
أكرم بن صفي : ويل للعالم من الجاهل .
وقال أرسططاليس : العالم يعرف قص الجاهل لأنه قد كان جاهلا ، والجاهل
لا يعرف فضل العالم لأنه لم يك علما .

فصل

وبما ينبغي لمن لم يتحل بصيب من العلم والفهم أن يلزم الصمت ويأخذ به
قسه ؛ فإنه ذلك حظ كبير من أدب النفس ونصيب وافر من التوفيق لأنه

لا يأمن من الغلط ودواعي السقط :

حكى أن رجلاً كان يلزم مجلس الفقيه أبى يوسف فيطيل الصمت فقال له أبو يوسف يوماً : مالك لا تتكلم وتسال عما يدلك ؟ فقال : بلى أيها الفقيه ، إني سألتك عن شيء . فقال : سل . فقال : متى يطر الصائم ؟ قال : إذا غربت الشمس . قال : فإني لم تغرب الشمس إلى نصف الليل . فتبسم أبو يوسف وعمل بقوله القائل :

وللصمت ستر للغبى وإيماء صحيفة اب المرء أن يتكلما

وقيل لبعض الحكماء : أى الزمان خير ؟ فقال : إذا كان العالم مرفوعاً والجاهل موضوعاً . قيل : وأى الزمان شر ؟ قال : إذا ساد الجهول وصحب أهل المعرفة الخول . قيل : فأى الناس خير ؟ قال : الذى يعرف قدر نفسه . قيل : فأيهم شر ؟ قال : الذى جبل أمر دنياه . قيل : فبماذا نعرف صلاح دنيانا من فسادها والامحاطة بذلك لا يمكن ؟ قال : ميزان ذلك أولو الأمر ومن يدم الحل والعقد : فإن سركك حالهم فالدنيا صالحة ، وإن ساءك تصرفهم فأحرارك أن تصف الزمان بالفساد !! ولا جرم فما أسوأ زمانا يتولى الأمر فيه ذوو الجاهل والأخلاق المشنوءة ، ويتأخر فيه أهل العلم والخلال المحمود .

والجاهل أبداً شبيه بالبهائم المخذوعة بما ينصب لها في مصائدتها من الخدع ، فتقع في حبال القانع بكثرة الشره والطمع .

فإذا تورطت فيه لم تل ما خدعت به ولا قدرة لها على التخلص مما وقعت فيه ، فهلك دون ما حسبت أنها تتأله فهو أبداً شقي في جميع أحواله : يخسر وهو يظن أنه يربح ، ويشقى وهو يظن أنه يسعد ، ويألم وهو يظن أنه يبرئ .

غفلة الإنسان عن عيوب نفسه

لهذه الرذيلة عواقب سيئة :

منها قتل النصيحة ، فإمن النصيحة من حيث هي نصيحة تميز القلوب غيظاً منها ، وتفر النفس عنها بمخالفتها الهوى ، ولأن النفس ميالة إلى الفساد والنصيحة داعية إلى الرشاد : قال ابن مسعود : ما نصحت لأحد قط إلا وجدته يقتل في عيوني ، وليس ذلك إلا لتقلها عليه . ومن أمثل العرب : إن كثير النصيحة يهجم على كثير الظنة : أي إذا بالفت في النصيحة أنهمك من تنصحه . ومن هذا تطف القلاء في إيصال النصائح والمواظ على النفوس البشرية بضرب الأمثال كاللذى في كيلة ودمنة وغيره ؛ إذ النصح الصريح قبيح على النفس والنفس تميل إلى الهوى ، فطووا لها المواظ في حكايات ملهية لتنبه البصيرة بها .

ومنها الظلم وعدم الانصاف : قال أبو الطيب البختي :

والظلم من شيم النفوس فإمن تجد ذا عفة فلعله لا يظلم
وقفت امرأة قبيحة على عطار ماجن فلما نظرت إليها قال متمثلاً بالآية الكريمة :
(وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) فقالت متمثلة بالآية الكريمة : (وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا
وَنَسِيَ خَلْقَهُ)

ومن نتائج الظلم وعدم الانصاف المماثلة في حقوق الناس . ومن أمثال العرب : « الأكل سلجان والقضاء إتيان » : يضرب لمن يأخذ مال الناس ، فيسهل عليه فإذا طول بالقضاء دافع وصعب عليه .

ومما يحجب العقل العجب النفساني وهو من نتائج حب الإنسان نفسه أيضاً .

والعجب إما بالنفس أو بالرأى ، وكلاهما يحجبان البصيرة :

فأما العجب بالنفس فقد قال بعض الحكماء : إنه نهاية البعد من الفضل : وذلك لأن للرأى أسوأ حالاً من الكاذب لأن للرأى يكذب فعلاً والكاذب

يكذب قولاً والتقل أشد من القول ،

والمعجب بنفسه أسوأ حالا منهما لأنهما يريان قص أنفسهما ويريدان إخفاءه ،
والمعجب بنفسه قد عى عن عيوبها فإراها محاسن فيديها . وقيل للحسن : من
شر الناس ؟ قال : من يرى أنه خيرهم . ويقال : من رضى عن نفسه كثر
الساخط عليه .

وحقيقة المعجب ظن الإنسان بنفسه استحقاق منزلة هو غير مستحق لها : فإن
أعجب برأيه وعمله وعقله منه ذلك من الاستفادة والاستشارة والسؤال ، فيستبد
برأيه ونفسه ، ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه ، وربما يعجب بالرأى
الخطأ الذى خطر له ، فيفرح بكونه من خاطره ، ويقدم عليه فيكبه ويرديه .

معاشرة الأحق الجاهل

خليق بالظن اليب البعد عن الأحق الجاهل ؛ لأنه إن لم يدرك حقه تدنس
بمشرته ، والأحق يتوهم أنه أقل من ركب فيه الروح وأن الحق قسم على العالم
غيره ، والأحق مبغض فى الناس مجهول فى الدنيا غير مرضى العمل ولا محمود عند الله
وعند الأخيار .

ومن آيات الحق التى يجب للعاقل تفقدها من خفى عليه أمره سرعة الجواب ،
وترك التثبت والافراط فى الضحك وكثرة الالتفات ، والاختلاط
بالأشرار .

والأحق إذا أعرضت عنه انغم ، وإن أقبلت عليه اغتر ، وإن حلت عليه
جمل عليك ، وإن جهلت عليه حلم منك ، وإن أسأت إليه أحسن إليك ، وإن
أحسنت إليه أساء إليك ، وإذا ظلمته انصف منك ، ويظلمك إذا أنصفته
قال الشاعر :

لى صديق يرى حقوقى عليه نافلات وحقه الدهر فرضا
لو قطعت الجبال طولا إليه ثم من بعد طولها سرت عرضا

لأى ما صنعت غير كبير واشتهى أن أزيد فى الأرض أرضاً
وقال غيره :

لا تصحب الجاهل	وإياك	وإياه
فكم من جاهل أردى	حلياً حين آخاه	
يقاس المرء بالمرء	إذا هو ماشاه	
ولشئ من الشئ	مقاييس وأشباه	
وقلب على القلب	دليل حين يلقاه	

عشرة الأشرار

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْمَطَارِ
إِنْ لَمْ يَنْسَأْ مِنْهُ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوِّىِّ مَثَلُ الْقَيْنِ إِنْ لَمْ
تُصِيبْكَ نَارُهُ أَصَابَكَ شَرُّهُ) وفى ذلك قول بعض الربيعين : الزم محبة
الأخيار وفارق محبة الأشرار ؛ لأن مودة الأخيار سريع اتصالها بطيئ
انقطاعها ، ومودة الأشرار سريع انقطاعها بطيئ اتصالها . وصحبة الأشرار
تورث سوء الفطن بالأخيار : قال أبو الدرداء : لصاحب صالح خير من الوحلة ،
والوحلة خير من صاحب السوء ، ومولى الخير خير من الساكت ، والساكت
خير من مولى الشر . وقال مالك بن دينار : إنك إن تقفل الحجارة مع الأبرار خير
من أن تأكل الخبيص مع الفجار . وقال عبد الواحد بن زيد :
جالسوا أهل الدين من أهل الدنيا ولا تجالسوا غيرهم ، فإن كنتم لابد فاعلين
فجالسوا أهل المروءات ؛ فإنهم لا يرفثون فى مجالسهم .

المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه

المصيبة العظمى رضا الإنسان عن نفسه واقتناعه بهله ، وهذه محنة قد عمت أكثر الخلق ، قرى اليهودى والنصرانى يرى أنه على الصواب ، ولا يبحث ولا ينظر فى دليل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وإذا سمع ما يلين قلبه مثل القرآن المعجز هرب لئلا يسمع . وكذلك كل ذى هوى يثبت عليه : إما لأنه مذهب أبيه وأهله ، أولاً أنه نظر نظراً بادية ذى بده فراه صواباً ، ولم ينظر فيما يناقضه ، ولم يباحث العلماء ليعينوا له خطاه ، ومن هذا حال الخوارج على أمير المؤمنين على رضى الله عنه ، فاهنهم استحسنوا ما وقع لهم ولم يرجعوا إلى من يعلم ، ولما قههم عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فين لهم خطاهم رجع عن مذهبه منهم ألمان ، ومن لم يرجع عن هواه ابن ملجم ، فرأى مذهبه هو الحق فاستحل قتل أمير المؤمنين رضى الله تعالى عنه ، ورآه ديناً حتى أنه لما قطعت أعضاؤه لم يمانع ، فلما طلب لسانه ليقطع انزعج وقال : كيف أبقي ساعة من الدنيا لأذكر الله ؟ ومثل هذا ماله دواء .

وكذلك كان الحجاج يقول : والله ما أرجو الخير إلا بعد الموت . هذا قوله وكما قد قتل من لا يحمل قتله : منهم سعيد بن جبير ، وقد أخبرنا عبد الوهاب وابن ناصر الحافظ قالوا : أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال : أخبرنا الحسين بن محمد النصيبى قال : أخبرنا إسماعيل بن سعيد قال : حدثنا أبو بكر بن الأبارى قال : حدثنا أبو عيسى الخثلى قال : حدثنا أبو يعلى قال : حدثنا الأصمعى قال : حدثنا أبو عاصم عن عباد بن كثير عن قطم قال :

وجئنى سجن الحجاج ثلاثاً وثلاثون ألفاً ما يجب على واحد منهم قطع ولا قتل ولا صلب .

قلت : وبعض السلاطين يقتلون ويقطعون فلاناً منهم جواز ذلك ، ولو سألوا العلماء يبنوا لهم . وعموم العوام يارزون بالذنوب اعتماداً على العفو وينسون

العقاب ، ومنهم من يعتمد أنه من أهل السنة ، أو أن له حسنات قد تنفع ، وكل هذا لقوة الجبل .

فينبغى للإنسان أن يبالغ في معرفة الدليل ولا يساكن شبهته ، ولا يثق بعلم نفسه . نسأل الله السلامة من جميع الآفات .

الإعجاب بالنفس

كثير من أهل العلم والزهاد يظنون الكبر : فهذا لا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه ، وهذا لا يعود مريضاً فقيراً يرى نفسه خيراً منه ، حتى أتى رأيت جماعة يوماً إليهم : منهم من يقول لا أدفن إلا في دكة أحمد بن حنبل ، ويعلم أن في ذلك كسر عظام الموتى ، ثم يرى نفسه أهلاً لذلك التصدر . ومنهم من يقول : ادفنوني إلى جانب مسجدى فلثامته أنه يصير بعد موته مزوراً كعروف الكرخي . وهذا خلعة مهلكة ولا يعلمون : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ غَيْرِهِ قَدَّ تَكْبَرٌ » وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه والعجب كل العجب ممن يرى نفسه :

أترأ بماذا رآها !! إن كلن بالعلم قد سبقه العلماء ، وإن كان بالتعب قد سبقه العباد ، أو بالمال فأم المال لا يوجب بنفسه فضيلة دينية . فأم قال : قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زمني فما على من تقدم ؟ قيل له : ما تأمرك بإحافظ القرآن أن ترى نفسك في الحفظ كمن يحفظ النصف ، ولا يافقيه أن ترى نفسك في العلم كالعامي ، إنما نخبر عليك أن ترى نفسك خيراً من ذلك الشخص المؤمن وإن قل علمه فأم الخيرية بالعماني لا بصور العلم والعباد . ومن تلح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير ، وهو من حال غيره على شك . فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ، وروية التقدم في أحوال الآخرة .

وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : إن مت فدفنك في حجر قرص رسول الله

صلى الله عليه وسلم . قال : لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلى من أن أرى قسي أهلاً لذلك .

وفدروى أن رجلاً من الرهبان رأى في المنام قائلاً يقول له : فلان الادمسكافى خير منك . فنزل من صومعته فجاء إليه فسأله عن عمله ، فلم يذكر كبير عمله فقيل له في المنام : عدإليه وقل له : من أى شيء صفره وجهك ؟ فصاد فسأله فقال : ما رأيت مسلماً إلا وثلثته خيراً منى فقيل له : فيذلك ارفع .

الكبر حقيقته وأقسامه

ينقسم الكبر إلى باطن وظاهر : فالباطن خلق في النفس ، والظاهر أعمال تصدر عن الجوارح . واسم الكبر بالخلق الباطن أحق ، وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق ، فإذا ظهر على الجوارح يقال تكبر ، وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر ، فالأصل هو الخلق الذى في النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق التكبر عليه ؛ فإن الكبر يستدعى متكبراً عليه ومتكبراً به ، وبه يفضل الكبر عن العجب ؛ فإن العجب لا يستدعى معجاً عليه ، بل لولم يخلق الإنسان إلا واحداً . لا يمكن أن يكون معجياً ، ولا يتصور أن يكون متكبراً إلا أن يكون مع غيره .

ولا يكفي في التكبر أن يستعظم نفسه ليكون متكبراً ؛ فإنه قد يستعظم نفسه ، ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه فلا يتكبر عليه ، ولا يكفي أن يستحقر غيره ؛ فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر بل يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة ، ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره ، فإذا استقر في نفسه أن ليس أحداً أعظم منه ولا مثله حصل خلق الكبر ، وأوجبت القلب اعتداداً وهزة وفرحاً وكوناً إلى ما اعتقده ، وعز في نفسه بسبب ذلك ، وتلك العزوة والهزة والركون إلى العقيدة هي خلق الكبر ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « أعوذ بك من

نقطة الكبرياء

هذه العزة تقتضى أعمالا فى الظاهر ، ويسمى ذلك تكبرا .

البواعث على الكبر وأسبابه

قد تقدم أن الكبر خلق باطن ، وأن الأفعال ثمرته ، ونتيجته تسمى تكبرا .
وهذا الباطن له باء واحد ، وهو العجب الذى يتعلق بالتكبر كأم معناه ؛ فإنه إذا أعجب نفسه أو عظم استعظم نفسه وتكبر .
وأما الكبر الظاهر فأساببه ثلاثة : سبب فى التكبر ، وسبب فى التكبىر عليه ، وسبب يتعلق بغيرها :

أما السبب الذى فى التكبر فهو العجب ، والذى يتعلق بالتكبر عليه فهو الحقد والحسد ، والذى يتعلق بغيرها فهو الرياء ، فتكون الأسباب بهذا الاعتبار أربعة : العجب والحقد والحسد والرياء :

أما العجب فيورث الكبر الباطن ، وكبر الباطن يثمر التكبر الظاهر فى الأقوال والأفعال والأحوال : قال بعض العلماء : من أثبت لنفسه تواضعا فهو التكبر حقا : ووجه أن التواضع ليس إلا عن رفعة فن أثبت لنفسه تواضعا فقد أثبت لها رفعة : قال بعض العارفين : مادام الإنسان يظن أن فى الخلق من هو شر منه فهو متكبر .

وأما الحقد فإنه قد يحمل على التكبر من غير عجب كالذى يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه ، ولكنه قد غضب عليه بسبب سبق ، فأورثه الغضب حقا ، فهو لذلك لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر لحقد عليه أو بغضه له ، ويحمله ذلك على رد الحق إذا جاء من جهة وعلى ألا يستطاعه وإن ظله .

وأما الحسد أيضا فإنه يوجب البغض للحسد وإن لم يكن من جهة وسبب يقتضى الغضب والحقد . والحسد يدعو إلى جحد الحق ويمنع من قبول النصيحة ، فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل عمله مثلا ، ولكن

الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق للتكبرين .

وأما الرياء فهو أيضا يدعو إلى أخلاق التكبرين حتى أن الرجل لينظر من يعلم أنه أفضل منه ولا حسد بينهما ولا حقد ، ولكن يتمتع من قبول الحق منه ولا يتواضع له خيفة أن يقال إنه أفضل منه ، فيكون باعته على التكبر الرياء المجرد ولو خلاصه بنفسه لا يتكبر عليه . وأما الذي يتكبر بالعجب أو الحقد أو الحسد فإنه يتكبر أيضا عند الخلوة به ، وكذلك قد ينتهي إلى نسب شريف كاذب وهو يعلم أنه كاذب ، ثم يتكبر به على من ليس ينسب إلى ذلك النسب ، وهو عالم باطنه أنه لا يستحق ذلك ، ولا كبر في باطنه لمعرفته أنه كاذب في دعوى النسب ، ولكن يحمله الرياء على أفعال المتكبرين .

ويظهر التكبر في شمائل الرجل كصعده في وجهه ونظره شرا ، وكذلك يظهر في مشيته وتبخره وقيامه وجالسه وفي تعامله لأفعاله ، فن التكبرين من يجمع ذلك كله ، ومنهم من يتكبر في بعض ، ويتواضع في بعض :

فإنما التكبر بأن يجب قيام الناس له أو بين يديه وألا يمشی إلا ومعه غيره يعيش خلفه .

ومنها الأبرور وغيره .

درجات المتكبر عليهم

فخلق الله انسان ظلوما جهولا ، فتارة يتكبر على الخالق ، وتارة على الخلق ، فالتكبر باعتبار المتكبر عليهم ثلاثة أقسام :

الأول التكبر على الله ، وهو أغش أنواع الكبر ولا مثار له إلا الجهل والظنمان مثل ما كان من نمرود ؛ فقد كان يحدث نفسه بأن يقاتل رب السماء ، وكما فعل فرعون من ادعائه الربوبية ؛ فإنه لتكبره قال : أنا ربكم الأعلى . واستكف أن يكون عبدا لله لذلك قال تعالى : «إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»

الثاني التكبر على الرسل من حيث تعز النفس وترفعها عن الاقياد لبشر مثل سائر الناس ، وذلك يصدف صاحبه عن التفكير والاستبصار ، فيبق في ظلمة الجبل ويمتنع عن الاقياد ، وهو ظان أنه محق في ذلك ، وتارة يمتنع من المعرفة ، ولكن نفسه لا تطاوعه للاقياد للحق والتواضع للرسل : كما حكى الله عنهم في القرآن الكريم : « أَنْتُمْ مِنْ بَشَرٍ مِثْلِنَا » وقولهم بلسان القرآن الكريم : « وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ » ، وقال الذين لا يَرْجُونَ لقاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا » وقال تعالى في حق فرعون : « وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ » فتكبروا على الله وعلى رسله جميعا .

وقال بعض المفسرين : إن موسى قال له : آمن ولك ملكك . فقال : حتى أشاور هاهنا . فشاوره فقال له : بينما أنت رب تعبد إذ صرت عبدا تعبد . فاستكشف عن عبودية الله تعالى وعن اتباع موسى عليه السلام . وقالت قريش فيما أخبر الله عنهم في القرآن الكريم : « لَوْلَا أُنْزِلَ هَذَا الْفُرْقَانُ أَلَّا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيتَيْنِ عَظِيمٌ » : قال بعض المفسرين : عظيم القريتين هو الوليد بن المغيرة وأبو مسعود الثقفي : طلبوا من هو أعظم رئاسة من النبي إذ قالوا غلام يتيم ، وكيف بعث الله إلينا ؟ قال تعالى : « أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ » وقالت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف نصديق بك وعندك هؤلاء ؟ وأشاروا إلى قراء المسلمين . فازدروهم بأعينهم ل فقرهم وتكبروا عن مجالستهم فأنزل الله تعالى : « وَلَا تَحْرُوكِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقُدَادَةِ وَالْعُشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا » ثم أخبر الله تعالى عن تصيهم حين دخلوا جهنم إذ لم يروا الذين ازدروهم فقالوا : ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ؟ قيل : إنهم ينعون عمارا وبلالا وصبييا والمقداد رضي الله عنهم .

ثم كان منهم من منعه التفكير والمعرفة فجعل كونه صلى الله عليه وسلم محمدا

ومنہم من عرف ومنہ الکبر عن الاعتراف : قال تعالیٰ مخبرا عنهم : « فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ » وهذا الکبر قریب من التکبر علی اللہ عز وجل وإن کان دونه .

القسم الثالث التکبر علی العباد : وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحققر غیره ، فتأني نفسه الاتقياد لهم ، وتدعوه إلى الترفع علیهم ، فيزدریهم ويستصغرهم ، ویأفف من مساواتهم . وهذا وإن کان دون الأول والثانی هو أيضا عظیم من وجوبین :

أحدهما أن الکبر والعز والعظمة لا تلحق إلا بالملك القادر ، فأما العبد المملوك الضعیف العاجز الذي لا یقدر علی شیء فلا یلحق بحاله الکبر ، فإن تکبر العبد فقد نازع اللہ تعالیٰ فی صفة لا تلحق إلا به .

الوجه الثاني أن الکبر یدعو إلى مخالفة اللہ تعالیٰ فی أوامره ؛ لأن التکبر إذا سمع الحق من عبد من عباد اللہ استکف قبوله وجحد ، ولذلك ترى الناظرین فی مسائل الدین یزعمون أنهم یباحثون عن أسرار الدین ثم إنهم یتجادون بمجاد التکبرین ، ومهما یتضح الحق علی لسان واحد منهم یأفف الآخر من قبوله ویحتل لدفعه بما یقدر علیه من التلیس ، وذلك من أخلاق الکففرین والناقضین إذ وصفهم اللہ تعالیٰ بقوله : « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَهْلِكُونَ »

بعض ما أثر فی التكبر وضده

عن أبی هريرة رضی اللہ عنه قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : « مَا قَصَصْتُ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ وَلَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَلَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَحْمَةً اللَّهُ » وقال بعض المرین : خلیق بالمثقف لزوم التواضع ومجانبة التکبر ، ولولم یکن فی التواضع خصلة یحمد إلا أن المرء کما کثر تواضعه ازداد بذلك رفة لکن الواجب علیہ ألا یتسم بغيره . والتواضع

تواضعان : أحدهما محمود ، والآخر مذموم :
فالمحمود ترك التناول على عباد الله والازدراء بهم .
والمذموم هو تواضع المرء لذى الدنيا رغبة في دنياه ، قالما قل ينبد التواضع المذموم
على الأحوال كلها ، ولا يفارق التواضع المحمود أبدا .
وقال بعض الحكماء : جدير بنى المروءة بمجانبة التكبر لما فيه من خصال
ثلاث مذمومة :

إحداها أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها
الفضل .

وثانيتها ازدرأؤه بالعالم ، لأن من لم يستحق الناس لم يتكبر عليهم ، وكفى
بالمستحق لعباد الله طغيانا .

وثالثها منازعة الله عز وجل في صفاته إذ الكبرياء والعظمة من صفات الله جل
وعلا ، فمن نازعه إحداها ألقاه في النار إلا أن يتفضل عليه بغيره . وقال بعض
الحكماء : ثمرة التواضع المحبة كما أن ثمرة القناعة الراحة ، وإن تواضع الشريف يزيد
في شرفه كما أن تكبر الوضيع ينقص في ضمته ، وأفضل الناس من تواضع عن رفعة وزهد
عن قدرة وأنصف عن قوة ، وما استجلبت البغضة بمثل التكبر ، ولا اكتسبت
المحبة بمثل التواضع .

الكبير معوق للرقى الاجتماعى

ربما تعب الباحث دون أن يجد موضوعا غير الكبير يثبت به أن العقبات التى
توجد في طريق الرقى الاجتماعى ينحلقها إلا انسان لالاملاسات .

ولو كانت المصالح المتباينة هى وحدها سبب الخصومات لساد السلام بين المتكافئين
والحال أن أشد العداوة ما كانت بين المتناظرين المتساوين فى الجاه أو الثروة أو المهنة
ولو أنصف الناس لاعترفوا بأن سبب الخصام إنما هو فى الحقيقة الفطرة
والكبر .

الناس لا يسوهم أن كثر مالهم ، ولكن يؤلمهم أن يخرج الرجل عواطفهم بتعاله حتى يفترض علم وجودهم وثناء وقرهم .

إن هذا الداء كثير الشروع حتى ليكون الكبر على قدر الثروة ، ولذا هام الناس بالتطلع إلى ما فوق آفاقهم والوقوف في غير مصافهم ، فنشأ عن ذلك التزاحم والعراك والمنافسة والشقاق ، وليس الفقر هو السبب الرئيسي ، وإنما الكبر والصلف :

من الأغنياء من ورثوا الثروة عن آبائهم ، ولذا علت نفوسهم وطابت قلوبهم ولكنهم مجهولون أن ظهورهم بالبذخ والامراف يخلق الحسد في قلوب ذوي الناقة :

أليس من الدوق اجتناب القوى الممتع بالصحة ذكر ما يتمتع به من راحة في نومه وفي أكله وشربه أمام المريض الذي يدنو من حافة القبر ؟ كذلك تنقص الكثير من الأغنياء قلة الدوق ؛ لأنهم بأعمالهم يشيرون على أنفسهم سواهم ويحرجون عوامل الحسد .

من الخطأ الاعتقاد بأن الثروة من الصفات الشخصية التي ترفع قدر الإنسان قيمة الشيء في ذاته لافى الغلاف الذي يحتويه ، فالملك مغرور ، وكثيرا ما ينسى أن التملك عارض يزول ، فيجب أن يكون عمله موجه للصالح العام .

والغنى الذي يعرف أن الثروة ليست إلا وسيلة لتأدية واجباته هو الإنسان الكامل ، فبدلا من أن يكون غليظا ضلعا نراه ودعا لطيفا . إن هذا الرجل ليخفض من حقد الناس على الأغنياء الذين يشيرون سخط الجمهور بما طبعوا عليه من الكبر والعنوة .

الدعة والطيبة لا تنزعان الحسد من القلوب ، إنما تدعوان إلى استمالة الناس ومحبتهم .

وأضر من الكبر الذي يسيه الغنى العنوة الذي ينشأ عن السلطة ، والمراد بالسلطة كل فؤوذ يخوله المنصب سواء أكان مقيدا أم بلا قيد . والخوف كل الخوف هو

جبل (الموظفين) استعمال قنودهم فيما وضع له وعلى قدر ما يسمح به النظام العام بدون تعد على الحرية الشخصية وبدون مس كرامة الناس بلاحق .

والاستبداد في ذاته نوع من الجنون النوعي يتسلط على عقول الحاكين ، ويجب ألا ننسى أن في كل نفس شعورا داخليا ينفرها من الحكم المطلق والاءذهان لغير النظام العام .

إن الاستبداد مما يزحق النفوس الحرة ويحولها إلى نفوس مستعبدة ، ولكنه ينفث روح الثورة والفوضى . والمشهد أن الجندي في الجيش أشد صلفا وقسوة من الضابط ، وهذا أقصى على مرءوسيه من القائد على الجميع ، والسيدة الجاهلة أكثر قسوة على الخدام من بنات البيوت العالقة وذوات الترية الفاضلة .

من خطأ الحاكين بجاههم أن الواجب الأول على ذي السلطة الدعة والخشوع لأن الغلظة والصلف ليستا من السلطة في شيء بل هما تدلان على الضعف وتشتان الحماية ؛ وليس من يعرف الحكم وروح الطاعة غير المعتدلين الذين لا يرفعون العباد ، قراهم ودعاء عند الشدة تطف كلماتهم وقر القسوة ، ويخفف لينهم وطأة النظام ، وينفذون ما شاءوا من غير حاجة إلى الاعتساف ووسائل القوة ، ومن شاء أن يطلب إلى الناس عملا أو تضحية فعليه أن يبدأ هو قبل أن يطلبها من غيره .

وإن العين ترى كثيرا من القواد المسبدين فتحسبهم أشداء وماهم إلا ضعاف وقت الحاجة ، وكمن منهم ودعاء كأنهم من الجنس اللطيف ، وإذا ما تأججت نار الوغى كانوا روحا تنشط وتشد العزائم ، فمن شاء أن يطاع فضله بالاعتدال في الحكم ، ومن السهل الخضوع مع الحب ، ومحال ذلك عليها مع البغض والكراهة .

إن الرجل الذي يفتح أوداجه وتعميه الخيلاء حتى يقول : أنا القانون - هو ذلك الأحمق الذي يمسج روح الثورة ، وأخطر منه من لا يريد أن يخضع لروح النظام .

فى الناس كثير من هذا النوع الفاسد يسوءهم سوء النظام ، ويرون كل سلطة وإن كانت شرعية تمديا على الحرية الشخصية ، أولئك فوضى لا يعترفون بسلطتها ، ولا يرون من المصلحة العامة إلا ما كان منطبقا على مصالحهم الشخصية وهم أشد خطرا على البلاد من الأمراض الوبائية .

ويدخل فى عداد المتكبرين كل مرموس يشمخ بأفقه ولا ترضيه معاملة رئيسه ، فهو لا يستطيع أكرم الناس إرضاءهم ، وهم يؤدون أعمالهم بتذمر كأنهم مسخرون ، وعسير عليهم أن يؤدوا عملهم تاما جيدا ، وكثيرا ما يكونون سببا فى المشاكل بينهم وبين من يعملون معهم

ومن بين بذر الطوائف البشرية ير الكبر متفشيا وله مواطنين من اشتهروا بالتواضع ، والكبر سواء ظهر أم كمن فى النفس من أردا الصفات التى تجرد صاحبها من الانسانية ، والمتكبر قديرا كان أم غنيا يقضى حياته محزونا ممتلا منزلا عن الناس ، ويسبب دائما من المشاكل ما يشقيه ، ويتعب من يربطهم به العمل .

ومعظم البغضاء بين الناس تنشأ من هذا الداء الويل ، نعم إن اختلاف المصالح العامة تولد العداوة بين الناس ، ولكن الكبر يفسد سدودا صليكة يقف المتكبر خلفها وجلال يندب حظه حيث انقطعت كل علاقة بينه وبين الناس .

كل من يرضى بملء على الجمهور هو من أخذ الكبر بخناقه لأنه قصر فى نشر التعليم الصحيح .

ومن عداد المتكبرين كل عاقل يحتر من ارتكب وزرا أو أتى أمرا إذا ، فن لو ازم الانسانية الشفقة به وقبول مطرة الخطئ .

ومن الخطأ الحط من قدر المواهب والمقدرة الشخصية باقتراضها واسطة للظهور والكبر ، واستعمال الثروة والجاه والسلطة لمجرد الزهو والكبر يقلل من فائدتها العامة ، وتكون سببا للشقاق لأنها لا تثمر إلا إذا أحسن استعمالها مقرونة

بالتواضع والحكمة

كل دين يجب أدائه ، والشريف يدفع ماعليه راغبا لارحية من الوسائل القهرية والشرف الاعتراف بالحق ووقاؤه بغير مكايمة ، وكل ما يملكه الا انسان من متاع أو يحصل عليه من ثمرات القول دين عليه فتناس بؤدى لهم عنه ، وليس فى استطاعة الرجل أداء كل الحقوق ، فواجب عليه الغض من كبرياته لأن المدين المصر لا يرفع رأسه عنوا وخيلاء أمام الدائن الملحق ، وخير لئدى المنصب والنفوذ أن يكون متواضعا لا غليظا ولا فظا لأن الواجبات الجملة التى عليه أكبر من قوته مهما يؤت من المقترة والكفاءة ، والماعل من يحكم على نفسه بالتقصير بدلا من الفخر ، ولكن الاتضاع من صفات العالم الضليع ؛ لأن العلم يدل المرء على قدر نفسه وحقارة معلوماته الكثيرة بالنسبة للمجهول الغامض ، فليكن الاتضاع من صفات ذوى الحكمة والفضائل .

ولا يبرى المرء ما يحبته له المستقبل والسقوط أكثر إمكانا من الارتقاء ومن لا يصد الناس نفس عليه القلوب وتضم الأذان دون نجاته .
إن الرفعة لا تمنح العظم من المسئولية ، ومن التروير نبذا لتواضع تظاهرا بالارتقاء والرفعة والودم على الا انسان إن لم يعرف كيف يكتسب محبة الناس .
والمشاهد أن كل راغب فى الرفعة ينخفض من كبرياته ويقوم من اعوجاجه ويظهر ودودا ودعا حتى مع من يتحتم عليهم احترامه ، وعلى قدر تواضعه تكون منزلة القلوب ، فكان الاحترام والكبر خلقا على نسبة عكسية فى كل أدوار الحياة وبين كل أفراد المجتمع مهما تختلف الأزمان والمناسبات والأسباب .

الغضب

الغضب حركة نفسية يحتاج لها الدم فى القلب فيثور وينتشر فى العروق ويرتفع إلى أعلى البدن كما ترتفع النار إذا شئت والماء فى القدر إذا أغلى ، ويحكي الدماغ إذ ذاك كهبأ اضلعت فيه النار ، فأظلمت نواحيه ، وتكاثف

دخانه وفيه مصباح ضئيل يضيئه فانطفأ ، فيحمر الوجه والعينان وظاهر الجلد لصفاته
ونهم يحمرته على لون الدم التاثر من القلب إلى ظاهر البدن كاتمم الزجاجة الصافية
على لون مافيا من سائل أحمر ، ويتبع هذا انتفاخ الودجين وتقلص الشفتين
وعبوس الوجه وإطلاق اللسان بالسب والشتم ، ثم تتحرك الأعضاء هفتك كالوحوش
الضارية إذا همت بالاقتراس .

وإنما يكون هذا إذا غضب الإنسان على من دونه واستشعر القدرة عليه ،
فإذا كان غضبه على من فوقه وخشى منه الانتقام استكن الدم في القلب وقص في
ظاهر الجلد ، فتقلصت الشفتان وغارت العينان وأرعدت الفرائص وأهلب الغضب
خوفا .

وإن كان غضبه على من هو في منزله تولدت فيه حال تجمع بين الحالتين
السابقتين ؛ إذ يضطرب الدم : فتارة يستكن في القلب وينقص في ظاهر البدن فيصفر
الجلد وهذا إذا استشعرت الخوف منه وعدم القدرة عليه ، وتارة ينتشر
في ظاهر الجسم فيحمر الجلد وهذا إذا دام بالتكيل به وأحس من نفسه القدرة
عليه .

أسباب الغضب

لا ينبغي أن الناس في تركيب أمزجتهم يختلفون سرعة وبطئا في تولد الغضب إلا
أن هذا ليس بشيء في جانب ما يعتورهم من الأسباب الطارئة التي تزيد في تولد غضبهم
كل مرض وضعف البنية والانهماك في العمل ومداومة السهر واشتغال البال بالمطامع
والمطالب إلى غير ذلك مما يبيح التنازع في الجسم والنفس ، ويكون كالبنور
للغضب ؛ ولكن السبب الأقوى هو تعود ، فإذا تعود الإنسان الغضب أصبحت
العادة مساعدة على نموه ونوره . أما الاستمداد الطبيعي في سرعة الغضب فلا سبيل
إلى محوه بالكلية ، وأما الأسباب الطارئة فإنها تعالج أولا بإصلاح ما قصد من
الجسم كيلا يتولد منه كدر النفس ، ثم تأخذ في دفعها واحدة إثر أخرى :

فإنها تأثر النفس من شعورها بالآهانة ، ويجب لدفع هذا ألا يجعل الإنسان في الحكم على شيء ، ولا يأخذ بظواهر الأمور لأول وهلة ؛ لأنه ربما وجد في طياتها ما يغير منها ، وتكون الحقيقة على خلاف ما تصور في بادئ الأمر .

وكذلك يجب على الإنسان أن يتجنب على قدر طاقته ما هو قائم في كل نفس من تسرعها في تصديق ما يكتدرها قبل التمكن من الحكم الصحيح ؛ إذ الغضب ضرب من الجنون منشؤه ضعف النفس وارتخاؤها من طول التعم والترف حتى صارت متأثر بأقل مؤثر : كمثل الذي نهك الترف جسمه إلى درجة جعلته يتلعل على فراشه من مس الأزهار المنثورة تحت ملامته ، وليس الزهر هو الذي آلمه بخشونته ، وإنما آلمه رخاوة جسمه المسموم بالترف والتعم . وكم من واحد منهم أخرجه الغضب عن طوره لعطسة عطسها الخادم أو سعال اعتراه في حضرته ، أو من قصير في طرد ذبابة ، أو من وقوع مفتاح على الأرض أزعج صوته .

ومنهم من تصدر عنه الأفعال الكثيرة التي يرتضيها لنفسه وإخوانه ، فإذا وقعت من خدمه وأهل بيته كان عليهم سوط عذاب لا يقبلهم عثرة ولا يرحم لهم عبرة وإن كانوا أبراء من الذنوب ، بل يتجرم عليهم ويبيع فيهم ، فيسط يده ولسانه ، وهم لا يتجاسرون على رده ، بل يذعنون ويقرون بذنوب لم يترفوها استكنافا لعاديته وتسكيناً لغضبه ، وهو مع ذلك يستمر على طريقته ، لا يكف يداولا لسانا .

وقد شوهد منهم من يتجاوز به الغضب على البهائم التي لا تنقل والأواني التي لا تحس فربما قام إلى الحمار أو الفرس فضربهما ولكزهما ، وربما كسر الآنية أو القفل إذا تسرع عليه إلى غير ذلك من الأعمال الطائشة .

درجات الغضب

إذا جاوز الغضب حد الشرع والعقل كان تهورا وهو مذموم لأنه خروج عن حد الاعتدال واتباع لهوى النفس الجامحة ، وقد يكون في غير دفع مضرة أو جلب منفعة كالذى يشور غضبه إذا كايره مناظر ، أو نوزع في مسألة لا يستند في إثباتها إلى دليل من العقل أو الشرع أو أنكر عليه محدته بعض حديثه ، وهذه حال كثيرة الوقوع بين الإخوان والأصحاب في محادثاتهم ومجالس ممرم ، فينبغي أن تتحرأها ونعرف وجه الصواب فيها ولا نقضب لشيء منها غضبا يخرج بنا عن حد الاعتدال ، لأنها كثيرا ما تنهى بالمغاضبة والمشاغبة والتقاطع .

والغضب الذى يوردت الشرائع بدمه واهق العقلاء على تقصه هو الذى يجاوز حد الاعتدال إلى التهور ، ويكون لغير الله أو لغير الذود عن العرض أو النفس أو المال ، أو يكون لغير رد حق مهتم أو دفاع عن وطن أغار عليه مغير أو انتقص أطرافه منتقص .

أما إذا نقص الغضب في الإنسان عن حد التهور وصار في درجة الاعتدال فإنه يكون محمود الأثر جليل الفائدة ، إذ يكون موقفا للنخوة منبها للحمية مثيرا للشجاعة : فالذى يقضب لتغيير منكر أو نصرة مظلوم أو محافظة على قانون عدا عليه عاد لم يكن غضبه مذموما ولا قهلا مستوجبا للوم ، لأنه لم يجاوز حد الشرع والعقل .

وأما إذا قصت هذه القوة في الإنسان عن حد الاعتدال فإن هذا يكون من ذل النفس وقدف الحمية .

ومن استوت حالته قبل الإغصاب وبمده فقد فقد الشجاعة والآفة والحيمة وعزة النفس والدفاع عن الحرم والثيرة على الشرف ، ومن فقد هذه الصفات ذل ولم يكن لما انصف به من فضائل النفس موضع ولا حل له موقع من النفوس ، وكثيرا ما يلبس الحلم باللين ، فيظن بعض الناس أن الصبر عن الحسيمة يسامها واحتمال الضيم

ينزل به من صفات الغلاء والخلاء وهذا خطأ ، وإنما يكون الكف عن الغضب لما إذا محبه القدرة على الانتصار فأمسك عنه ، إذ من اللوم عقوبة من لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ، كما أن الترفع عن السباب فضيلة محمودة ، فشر الناس من يهوى السباب ، وهذا أمر يبعث عليه الترفع عن الدنيا أو الاستهانة بالمسئء أو الاستحياء من الاتصاف بصفات الجبال ، أو التفضل بالعفو عن السباب ، وإنما يكون هذا في الغطاء وذوى البأس والسلطان .

ومن ضروب الكف عن الغضب تحين القرض للإيقاع بالمسئء ، وهذا نوع من الدهاء والحكمة في تصرف الأمور كالذى عرض لمعاوية بن أبى سفيان يستثير غضبه فلم يقدر ، فرض لزيد بن أبيه إذ قال له : من أبوك أيها الأمير ؟ فقال زياد : هذا يملك أبى وأشار إلى حرسه فأخذه وقطع رأسه ، فلما بلغ معاوية ذلك قال : أذا الذى قتله . لو أدبته على الأولى ما فعل الثانية . ولهذا قالت الحكماء : غضب الجاهل فى قوله وغضب العاقل فى فعله .

فإن لم يكن الحلم عن واحد من هذه الأسباب كان ذلاً ومهانة وعد صاحبه جباناً ضعيف القلب خائر العزم .

إن فى الناس صنفاً طبع على ضروب من اللؤم أقلها أن يقبل بدضاربه ويسئء إلى من أحسن إليه ، فهؤلاء يحسبون الحلم جبناً والامغضاء خوراً وضعفاً ، لهذا يجب أن تلبس لهم جلد النمر وأن تأخذهم بالشدة إذا كان الحلم لهم مفسدة والعفو فى نظرهم معجزة ، لأن الشدة تصلح شأنهم وقوم أودهم وتردهم إلى صوابهم ، والعفو يضرهم ويزيد فى طغيانهم وضلالهم ويغريهم بالباطل : قال بعض الحكماء : العفو يضمن الثم بغير إصلاحه من الكريم ، وقال الشاعر :

ووضع الندى فى موضع السيف بالعلماء مضر كوضع السيف فى موضع الندى
وفى الناس من يصلحهم العفو عنهم والتجاوز عن هفواتهم ويعطون هذا أنكى عقاب لهم :

وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومنك بالحر الذى يحفظ اليد

فيجب على العاقل أن يلبس لكل حال لبوسها وأن يعرف فرق ما بين الناس في أخلاقهم وآدابهم وبما كل واحد بما يليق به ؛ فاصحح لواحد لا يصلح للآخر : وفي هذا يقول الشاعر :

ولى فرس لحلم بالحلم مسرج ولى فرس للجبل بالجبل مسرج
فمن شاء تقوى قايى مقوم ومن شاء تعوى قايى معوج
وأشد الجمدى بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم :
ولاخير فى حلم إذا لم يكن له بوادر تحمى صفوه أن يكندرا
ولاخير فى جبل إذا لم يكن له حلیم إذما أورد الأمر أصدرا
فلنذكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله .

والعاقل من يختار من أنواع العقاب ما يرى فيه الفائدة له والصيانة لشرفه وصلاح حال المعاقب : فبعض الناس يكفى فى عقابه الإغضاء ، وبعضهم الكلمة الينة والامشارة اللطيفة ، وبعضهم عقابه الإفداع فى القول والضرب باليد إلى غير هذا من الأساليب المتنوعة التى تختلف باختلاف منازل الناس ودرجاتهم فى الأخلاق والشعور . وليس لهذه ضابط معروف ولا أصل يرجع إليه غير العقل والتجربة .

أحدث الغضب اضطراباً أم اختياراً ؟

الحق أنه لا يحدث إلا بإرادة النفس ؛ لأن المرء لا يستغزه الغضب إذا شتمه آخر إلا بعد أن يتصور ماهية الشتم ، وما يترتب عليه من الإهانة وما يقتضيه من الانتقام من شتمه ، فهو ليس من الحركات الطبيعية القسرية التى هى فوق إرادة الإنسان ؛ لأن الحركات الطبيعية مما لا يمكن العقل دفعها ولا التخلص منها : مثال ذلك حمرة الحجل وصفرة الوجل ، والانتفاض من الماء البارد ، والاضطراب لسماع ما يحزن ، والفرع عند الخوف ، والدوار عند النظر إلى هاوية ؛ فكل هذه حركات قسرية ، فلو كان الغضب من نوعها ما أمكن العقل أن يُلطّف منه أو

يتقلب عليه ، إذ الغضب كما قد لنا لا يصدر إلا عن باعث من الفكر حصات به الإرادة ، ولا مانع حينئذ من استعمال العقل لصرفه أو تعلقه .

يقول بعض العلماء : إن الإنسان للمثل لا يستغزه الغضب ، ولا يفعل بأثر الحوادث في نفسه ، ولا في غيره . ولكن كيف يصح ذلك والكمال يقتضي الغضبة ، وصاحب الغضبة يرضى بما يلاقها وغضب لما يناقضها ؟ فخم عليه أن يغضب لكل شر يراه بيد أن ذلك يترتب عليه أن تكون حياته غضبا وحزنا كلها ، فيصبح من أفسس الناس حظا في هذه الدنيا ، وذلك مناف لأخص لوازم الغضبة .

وهل يخلو العاقل إذا خرج من بيته أن يصادف في طريقه كثيرا من أنواع الرذائل التي يتصف بها البخيل والسفيه ، والأحمق والكذوب ، والمنافق ، والسارق ؟ وهل يفتح عينه أو يغمضها على غير الاستقباح والاستنكار ؟ فهو على ذلك لن يخلو من الغضب طريقه عين . وكيف يكون حاله لو أم دار القضاء فوجد المئات من المتقاضين : هذا يشكو أباه ، وهذا يتهم أخاه ، وهذا ينازع أمه ، وذاك يشهد الزور ، وسواه يدعي الباطل ، والحامي يقتصر بمهارته لدعواه ، والقاضي يحكم بالعقوبات على ذنوب ربما كان هو أيضا منغمسا في مثلها ؟

وكيف يكون حاله إذا شاهد في المعاملات أن لا ربح لأحد إلا بخسارة آخر ، ورأى المجلود بين الناس محسودا مكروها ، والمنكود محقرا مرذولا ، والقوى يدوس الضعيف ، والضعيف يدوس الأضعف ، وكل واحد ميال إلى ضرر أخيه ، يستبرئ الممنوعة منه ذنبا عظيما ، والزلة جرما كبيرا ، والخطأ عدوانا فظيما والجميع في ميدان حياتهم كالتصارعين في ميدان صراعهم ، بل لا فرق بينهم وبين الوحوش الضارية ، بل هم أحق منها بصفة الوحش ، فأن كل نوع منها يعيش فيما بينه بسلام وأمان ، ولا سلام ولا أمان بين نوع الإنسان ؟ ولقد رأينا الأسماك تلتصق بتودد إلى من يطعمه بكل علامات التودد والتعجب في حين أن الإنسان قد يكون أول قائم بمن أحسن إليه :

وكيف تكون حال العاقل أيضا وهو يرى الرذائل والجرائم قد ملأت

الحافزين حتى أصبحت الشرائع والقوانين لا تقوى على وقفها عند حدودها تطبيقاً صديليها الجارف ولا تيارها الجارى ؟

ولست هذه الرذائل مقصورة على قوم دون قوم ، ولا فئة دون أخرى ، بل كأن الجماعة البشرية صاح فيها صائح الشر فلبسته من كل مكان ، فصار الضيف لا يأمن مضيفه ولا الصهر صهره ، وأصبح الأخ لا يود أخاه والابن يستطيل عمر أبيه ويعد بالأيام للميراث ، والزوج يفكر فى التخلص من زوجته ، والزوجة تدبر المكاييد لزوجها ، والجار يخون جاره ، والشريك يقشّ شريكه .

أضف إلى ذلك مطامع الشعوب بعضها فى بعض وما يقع بينهم من الحروب ونقض العهود وخلف الوعود والتهب والسلب ، فهل يريد أن يغضب العاقل ويسترسل فى غضبه على قدر ما شرحتاه لك من الرذائل والكبائر والجرائم والمعائب ؟

لا جرم أنه يكون حينئذ على حالة لا يلقى التعبير عنها بكلمة مجنون . أليس الأولى بنا أن نسب ما الناس فيه إلى الخطأ والغلط ؟ ولا يجدر بالعاقل أن يغضب ، كما أنه لا يغضب على مماشيه إذا عثر فى الظلام ، أو نادى خادمه ولم يجبه لعارض أصابه فى مئمه ، وكالا يغضب على من نهكه المرض والتعب والشيخوخة ؟ فإذا كان يجدر به ألا يغضب من هذه الأمراض الجسمية فكذلك يجدر به ألا يغضب من هذه الأمراض النفسية التى تعمى عن الصواب وتوقع فى الخطأ ، ولتنتظر فى هذه الحالة إلى الجماعة البشرية نظرة شقة ورحمة لا نظرة قسوة وقسوة

مواطن الغضب

قال بعض الحكماء : « إن للغضب مواطن يجب استعمال جزء منه فيها لأنه ينبه من النفوس جهتها ، ويدفع بالمرء إلى اقتحام الأخطار فى ميادين الحروب ، وإذا لم يكن غم غضب فلا يكون لشجاعة الأبطال فى المارك من شأن يذكر ، وإن فى قدرة العاقل أن يقف منه عند الحد الذى يستعمله فيما يجب استعماله فيه وقال « أرسطو » : أى انتصار ينال فى الحرب بلا غضب ، وهو المحرك

لحجية ، المولد لشجاعة ؟ ولكن يجب أن يستعمل كاستعمال الجندي يقاد لدى الرئيس الذى يقوده »

حرى بالمأقل أن يضب إذا رأى أباه قتيلًا ، أو ابنه جريحًا أو وطنه مسلوبًا
أودينه مهانا وأن يياشر ذلك بالتبصر ، والتروى وصحة الحكم ، لا بالتهور
والتهيج وانثوران ، وما شابه ذلك من لوازم الغضب . وكأضل الغضب صاحبه
عن نيل غرضه وتأدية واجبه ، وعى عليه وجه الصواب ؛ فهو كبقية الأهواء
النفسية التى كثيرا ماتكون بنفسها مانعة لقضاء بقيتها .

عواقب الغضب

كم فتح الغضب أبوابا للسجن ، ونصب أعوادا للصلب ، وقتل حبالا للخنق ،
وبسط النطع ، وسل السيف ، وأضرم نارا للحرب . وقد يستر العقل آفات
النفس وردائها إلا الغضب ؛ فإنه يستر العقل ولا يتقلب على ظهوره شيء ، بل
تراه يشق الجسم ، ويبرز منه شاكى السلاح ، فيقطع أواصر القربى ، ويفصم عرا
الأبوة والبنوة ، بل عرا الإمامة والنبوة .

ليس الغضب من ضروريات الإنسان :

الإنسان من بين سائر الحيوان أطبعها على اللطف ، وأميلها إلى الرفق
مادام باقيا على فطرته وغريزته ، ومن كانت هذه حقيقته فلا قسوة فيه ، والغضب
قسوة . ولا ترى حجة أكل من محبة الإنسان للإنسان والعداوة كل العداوة فى
الغضب ، والإنسان حريص على السعى فى بقاء نوعه وقاؤه فى الغضب ، والإنسان
ميل بطبعه إلى التجمع والغضب يشقه عن الجماعة ، والإنسان يرغب فى نفع غيره
حتى يكاد يرمى نفسه فى الأخطار لخلاص من يعرفه ومن لا يعرفه والغضب يرضى
أن يقع فى التيران إذا جر معه غيره : تأمل أثر الغضب فى عبد الله بن الزبير لما اعتق
مالكا فى الميدان ونادى قومه :

اقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي

الغضب شعبة من الجنون

لو نظرت إلى الغضبان وهو في اختلاط عقله واختباط جسمه وتقلص شفتيه وحة صوته وازدحام أنفاسه واحتدام وجهه وانفخ أوداجه وارتعاش يده واضطراب أعصابه وخفقان قلبه وغليان دمه وقذف فمه بالزبد وعينه بالشرر - لحكت حكما قاطعا بأن المجنون أسلم عقي ، وأقرب منه إلى الحسنى . ولو أبصر الغضبان وجهه في المرآة وهو على هذه الصورة المنكرة التي تهذى العيون بالنظر إليها لاستحيا من نفسه ، ولحجل بمن يراه .

ولو جعلت لأحد المترفين المتأقين الذين يقيسون خطاهم بمقياس ويتبسمون بمقدار ويتلفتون بميزان - ضيعة من الضياع على أن يُقطب وجهه، ويقلص شفتيه ، وينكر صوته ، ويتابع زفراته، ويغص بريقه - لاستكف لنفسه أن يفعله. ولكن أغضبه في دائق تصاك من هذه الصورة أمامك .

الغضب شر الرذائل

قد وجدنا أنما وشعوبا تسلم من بعض الرذائل فلا تكتنفها : فمنها التي يمنعها قهرها من رذيلة الفضول في العيش ، ومنها التي تحول طبيعة بداوتها دون البطالة والكسل ؛ ومنها التي لا تعرف القس والحداغ لسلامة أخلاقها الفطرية ، ولكنها لأنجد أمة سلمت من رذيلة الغضب وبواقة ، فهو شديد الأثر عند العرب ، كما هو شديد عند المعجم ، وشديده في المدينة ذات القوافين والشرائع ، كما هو شديد في الجاهلية الجلاء .

وقصارى القول أن سلطة الرذائل النفسية تتناول الأفراد والجماعات ، فما سمعنا أن أمة بأسرها شُغت بهوى امرأة أو أنها ابتليت كلها بآفة البخل إلى غير ذلك ، ولكن كثيرا ما سمعنا أن الغضب استولى على أمة بأجمعها فساقتها تحت رايته رجالا ونساء شيوخا وعلما عظما وأدباء ، فجعلوا يفرون سراعا إلى ميدان الغضب وتكفيهم الخطيئة الواحدة والصرخة النافذة للهاج والثوران .

ومن العجب في هذا الشأن أن المثير للغضب والمشمول لثيران الثورة والتنازل المتقلم لا يلبث أن يكون مسبوقاً بمد أن كان سابقاً ومقوداً بعد أن كان قائداً ، فتتفرق الأمة فقرة واحدة تلقى بنفسها بين النار والحديد ، فتحارب جاراتها إن لم تحارب نفسها بنفسها ، وتخرب وطنها بمحقتها واندفاعها .

أمن الميسور تطهير النفوس من الغضب؟

الحق أنه ليس في الدنيا شيء من المصائب والمشاق إلا وفي قدرة الإنسان أن يتغلب عليه بطول الرياضة والممارسة ودوام التنقيف أو التهذيب ، فيلين له كل صلب ، ويسهل لديه كل صعب ، وليس من هوى من الأهواء النفسية - وإن اشتد وتعاصى - إلا في الطاقة إخضاعه على طول الزمن بالادب على المعالجة والتدريب . وقوة الإرادة ، ونبات العزيمة - لا يتعاصى عليهما أمر ، ولا يعجزها بلوغ غاية ، وقد وصل الناس بهما إلى مالا يكاد يصدق العقل :

فن الناس من حكم على نفسه ألا يضحك طول حياته ، فبقى عابساً ماعاش .

ومنهم من امتنع عن الطعام الأيام والأسابيع ،
ومنهم من حاول الوقوف على رجل واحدة ، فوقف عليها ليالي وأياماً ،
ومنهم من عمد ذراعه في الهواء فلا يثنيها زمناً طويلاً ،
ومنهم من تراءى يمشى على الحبل الممدود في الهواء كما يمشى على بسيط الأرض ،

ومنهم من يحمل الأثقال التي تتوء بالعصبة أولى القوة ،
ومنهم من يطوى البسيطة مشياً على الأقدام ،

ومنهم من يقوص إلى قاع البحر فيبقى ممتعاً عن التنفس تحت العجة زمناً يبحث عن الأصداف إلى غير ذلك من الأعمال التي يطول الاستشهاد بها في قوة الإرادة ، ونبات العزيمة مع طول الممارسة ، ودوام الرياضة ، مع أن

الفائدة العائدة منها قليلة ضئيلة لاتذكر في جانب ما تحمله صاحبها من المشقة في مزاولتها .

وبالقياس على ذلك يمكنه أن يستعمل قوته هذه في التغلب على الغضب ، فيدفعه فيذله ؛ ففي التغلب عليه مالا يحصى من الفوائد العظيمة التي منها راحة الفؤاد ، وسكون البال وصفاء خاطر وسعادة النفس ، وليس في الأمراض النفسية ما يستعصى علاجه على طول الزمن ؛ فإذن القدرة الإلهية أودعت النفس البشرية استعدادا كاملا لقبول الفضائل ، وقوة هذا الاستعداد يمكن الإنسان أن يصلح ما عوج من أخلاقه ، والتوى من طباعه إذا عقد العزيمة ، وراض نفسه على مخالفة الرذيلة مع الأدب والمواظبة ؛ حتى تصبح عادة وملكة لا يحس تعباً أو نصيباً ، ويهون عليه بذلك كل صعب .

وسائل علاج الغضب

- (١) - من علاج الغضب أن تصح الضبان ليقف وقفة في غضبه ، فإذا وقفها ، وكان ممن يفكر ويتدبر - خف غضبه ثم زال ، وليس من اليسور أن تتبرعه من يد الغضب دفعة واحدة ، فذلك مالا سيل إليه وإنما يزول الغضب شيئاً فشيئاً حتى ينهب أثره
- (٢) - ومن وسائل تسكين النفس عند الغضب أن تذكر المقضوب عليه يدافى للمرور وأسداها إليك ، فيكون ما أتى به من الخير فيما مضى غافراً لما فعله من الشر فيما حضر .

- (٣) - ولاتنس ما يقب العفو والحلم من حسن السمعة وجميل الشهرة ؛ وكم من صديق حميم اشترته بالعفو والحلم ، ولا شيء أبعد من استخراج الصداقة من العداوة ، وأبلغ القول في هذا الباب ما جاء في الكتاب الكريم : « ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » وقوله أيضاً : « وَيَذَرَّ بَيْنَهُمْ »

بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ .

(٤) - ومن أقوى مسائل تسكين الغضب أن تذكر وقوفك بين يدي من لا يرحمك ، ولا ينفو عنك ، فإن أرضاك ماتراه من القسوة عليك فلك أن تعامل بها من وقف بين يديك ؛ وكم من مرة رفضت فيها العفو عن سواك ، فأترك الدهر إلى العفو منه ، ورماك الزمن تحت أقدام من كانوا يلتصون منك بالأمس ، وإذا قيل لك إن فلانا قلب النحاس ذهابا ، والحصا دراطال إعجابك به ، وإعظامك له ، وعددت ماضيه من الخوارق ، ولكن من قلب العداوة صداقة والبغض محبة والحرب سلا والمكافئة مصالحة أولى بالإعجاب ، وأحق بالإعظام .

(٥) - ومن وسائل تسكين النفس أن تتصور ما تكون عليه هيئة الغضبان من تشويه الوجه واضطراب الأعضاء في ظاهر الجسم ، فبالاك بما تكون عليه النفس في باطنه : تأمل قول بعض الحكماء : إذا غضبت فأسرع إلى النظر في المرأة .

ومن الجنون أن يغضب الإنسان لدرهم ، فيصاب من الغضب بمرض لا يكفي ماله كله لعلاجه ، فحدة الغضب يقع شرها على الغضبان أكثر مما يقع على المغضوب عليه ، فيضرب الغضبان نفسه ، ويمزق ثيابه ، وينزع شعره ، ويعض يديه ، ويلطم وجهه .

(٦) - حرى بمن كان سريع الغضب أن يخفف عن نفسه من الاشتغال بالعلوم العقلية المويصة ، فلا ينهب فيها إلى درجة تشق على الزيمة ، وتكد النفس ، فتعبها ، وتهدي قوتها ، فتضعف وتقتل ، وتصبح قابلة لسرعة التأثر ، ويعين ضعفها على تسلط الغضب عليها ؛ فكما أن الجسم إذا أجهده بالحمل الثقيل والعمل الشاق ، ولم يجعل لفترة لراحته وتجديد قوته - حل به الضعف

واستعد لنزول الأمراض به : كذلك النفس إذا لم تفرق بها أحست نفسك الضجر والسأم من مزاولة العلم والدرس ، ف عليك أن تروضها بمطالعة رقيق الشعر ، وأنيق النثر ، ونكت التاريخ ، ومُلح الأدب ؛ وجل بها جولة في روائع الصنائع ، ومحاسن النفوس : وقد كان « فيثاغورس » شيخ الفلاسفة إذا أحسّ من قسمة الضجر والاضطراب في اشتغالها بالعلوم عهد إلى تسكينها وتهديتها بسماع الألحان الموسيقية والأناغم المطربة . ثم اجتنب ما استطعت أن تزج بنفسك في باب القشاحن والتشاجر ، والتنازع والتخاصم والقشاكى والتقاضى ، فتصبح موزع النفس ، دائم المم .

(٧) - يجب ألا يحرم الجسم حاجاته الضرورية ، ولا يترك عرضة للجوع والظلمة وطول السهر ، فيفسد نظامه ، ويختل توازنه مع إدمان النظافة والأغتسال ورياضة الأعضاء ؛ لأن النفس السليمة لا تسكن إلا الجسم السليم ، وأكثر ما يصدر الغضب عن ضعاف البنية من الصبيان والشيوخ والمرضى والزمنى والعجزة والمقعدين .

(٨) - ومن أفضل الطرق في منع تولد الغضب ألا يكون الإنسان شديد التطلع ، كثير السؤال أذنا لكل قائل وذائل ، فلا يندمج في صف أولئك الذين لا يقر لهم قرار ، ولا تسكن لهم حركة إلا إذا وقوا على ما يقوله الناس فيهم ، فيجلبون على أنفسهم ما يوقد جنوة الأحقاد في صدورهم .

الحكمة كل الحكمة أن يسمع قول السوء بأذنه ويرى الإساءة بعينه ، فيغضى عنها كأنه لم يسمعها ولم يرها ، لأن يبحث وينقب للوقوف على ما يقال فيه في غيته مما يسوءه مماعة : قال تعالى : « وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا » .

هل سمعت أحداً سلم من ألسنة الناس ، ومن لومهم وتقديهم ؟

ألم يكذبوا على الأنبياء ومقتروا على الحكماء ؟ على هذا درجت القرون وكرت العصور ، فإن كنت فاضلاً فلا تأثر بما يقوله الجاهل فيك لجهله ؛ فإنه لما عجز عن الارتفاع ليساوئك في الفضيلة حاول أن يحطك إلى درجته لتساويه في النقيصة يقتربها عليك ، فإن أنت تأثرت بأقواله كنت جديراً بالنزول إلى مرتبته ؛ لأنك قد ساعدته على بلوغ مأربه . وحسبك أن تحصل على جميل الأحذوة من رجل واحد من أهل الفضل ؛ فهو أرجح وزناً من آلاف رجل من ذوى الجبل ، واعتبر نفسك الفائز الرابع لأن شهادة الفاضل خالصة وقولات الجاهل زائفة .

اذكر سقراط إذ خرج يوماً لنتزعه فاعترضه أحد الجبلاء فضربه على رأسه ، فالتفت « سقراط » ضاحكاً إلى من حوله وقال لهم : الآن علمت أن من الخطأ والجهل أن يخرج الإنسان من بيته وليس على رأسه خوذة تستر رأسه وتقيه العوارض .

(٩) - مرور الزمن من أنجع العلاج في سكون الغضب ، فإذا هو تأثراته فلا تطاوعه فيما يلعبه عليك في الحال ، بل تریص ، ولانأثت أمراً من الأمور إلا بعد أن يمر عليه وقت ؛ فإنك لا تقدر على تبصر الصواب وتمييز الرشدين خلال دخانه في التهابه ، وتموذج بالله من الغضب مع القدرة وإطلاق اليد بقوة اليأس ؛ فإنه لا يقف عند حد ، بل يتدفق كالسيل الجارف ، وينقض كالشهاب الثاقب من شناعة الظلم وفظاعة البغي .

نعم قد روى لنا التاريخ خبر بعض من ملك نفسه عند الغضب ولم يجعل لسلطانا عليه ، مع ماله من حرية التصرف المطلق في النفوس والأرواح :

فمن ذلك أن أحد الملوك سمع اثنين من حراسه ينمنا ويهجوانه

من وراء خيمته ، فرغ السارعه وقال لها : « أبدا قليلا ؛ فقد يجوز أن يسمع الملك كلامك » والأمثلة في هذا الباب كثيرة . فإذا كنت مثل هذا الملك يعالج نفسه من الغضب بهذه الكيفية مع قدرته على انتفى والانتقام بلا ضرر بخشاه ولا أذى بهاءه فكيف لا يتزع أى إنسان غضبه من صدره ، ومن ورائه الأضرار البليغة والعواقب المكروهة ؟

(١٠) - ومن دواء النفس لتطويرها من الغضب حسن الاكتفاء في المعيشة ، والرضا بالحالة التي أنت فيها ، فلا تشغل قلبك بما ليس في يدك ، ولا تكن كالسواد الأعظم من الناس لا يلتفتون إلى التمتع بما هم فيه من نعمة ، بل ينسونها ويهولون عنها بالتطلع إلى ما في يد غيرهم فلا هم يحمدون مالهديم ، ولا هم يبالون ما في أيدي الناس ، فتقلب النعمة عليهم نعمة ، وتنفى حياتهم في هم ونكد ، وشقاء وحسد :

وأتعب خلق الله من بات حاسدا لمن بات في نعمائه يتقلب
وقل أن ترى من مرضى بقسمته مهما يعظم شأنها إذا نظر إلى
خسبة أخيه مهما يصغر قدرها ، فتجد صاحب المنصب الذي يحصله
عليه الحاسد كثيرا حزينا ، لاهوراض عن نفسه ولاهوراض بمنصبه
بل لا يفتأ يشكو سوء الحظ وسواد البخت مادام يرى فوقه أعلى منه
منصبا ولو كان فردا واحدا ، ولا يلتفت لحظة إلى من دونه من الذين
اعتلى عليهم بمنصبه ولو كانوا ألقا . وتلك شبيمة سيئة من شيم
الإنسان يشق بها طول حياته ؛ إذ لا يحمد أبدا على الكثير الذي
يناله ، بل يفضى للقليل الذي يحرمه ، ويظل هكذا حتى تنقضى
حياته ، ولما تم ما ربه .

الانتقام وأثره في الأفراد والأمم

نقل بتصرف قليل من مجلة الهلال (عدد إبريل سنة ١٩٣٥)

لحضرة الأستاذ أديب عباس

الغريزة في خدمة الفرد والنوع :

يسيطر على الحى من الناس متولداه إلى أن يواريه رسمه حافزان قويان أشد القوة ، شاملان أوسع الشمول ، وقد جرى الاصطلاح الحديث على تسمية أحد الحافزين بنغريزة حفظ الذات والحافز الآخر بنغريزة حفظ النوع ؛ غير أن الأصح الأصح أن يطلق عليهما غرائز حفظ الذات والنوع ؛ إذ لا يوجد على التحقيق بنغريزة فتنة تقوم بمفردها على صيانة الفرد من عوادي الدهر وبوائق الزمن ، وكذلك ليس ثمة واحدة مفردة تستقل بالعمل على صيانة النوع من الفناء المطلق وتؤكد استمراره بل هناك غرائز - لاغريزتان - تتآخى وتتحد في العمل على حفظ ذات الفرد أو جنسه : فغرائز الحرب والقتال والتسود وخلافها تخنم حياة الفرد وتعين على توقي الأعداء وعوامل الطبيعة من حروير وجوع وعطش وكل مؤثر آخر يضعفه أو يفضي به إلى الهلاك ، والغريزة الجنسية وغريزة الأبوة وما إليها من غرائز حفظ النوع تعمل جدها لوقاية الجنس من العدم وصونه من التفاد .

على أن هذا لايعنى أن الجماعة الواحدة من هذه الغرائز لا تتمدى حدودها مطلقا بحيث لا تعمل غرائز حفظ الذات في غير دائرتها ولاغرائز حفظ النوع في خلاف نطاقها ، والواقع أن من الغرائز ما يعمل في الوقت نفسه على صيانة الفرد وحياة الجنس معا كغريزة القتال مثلا ، فهي في معظم أحوالها أداة مسخرة لحفظ حياة الفرد ، ولكن غير منسكور أن هذه الغريزة ذاتها كثيرا ماتمتعين بها الحياة لحفظ الجنس ؛ فالله إذ يقاتل ما يقاتل دون ذرايه وصغاره ، ويشقى ما يشقى في النود عن زوجه الراحة ، يحفز به إلى هذا وذلك فداء الجنس الصارخ وصيانة النفس معا

وصيانة الجنس تحمي من ناحية ما يتخيله المرء أو يرجوه من قيام الصغار الذين يدفع عنهم ويعدمهم بالقوة بدمه الأذى عنه وجلب القوت له متى أمسى عاجزاً قعدة لا يملك فعلاً لنفسه ، وأضحوا هم أقوياء ذوي أيدٍ وحيلة ، وهذا الأمل قد يكون عنده طاقياً على وجه الشعور أو مستتراً متخفياً فيما وراء الشعور ، ومن هنا ترى أن بعض التعميم في مجال التقسيم بشأن الفرائض أولى من التخصيص ، بيد أنه لا يعني أننا لانستطيع أن ندرس الغريزة الواحدة على أنها غريزة ههنا الأول ومجالها الأوسع خدمة الفرد والنوع ، إنما الذي نعيه أن الفرائض تشغل مستقلة أو متداخلة في خدمة الفرد والجنس .

يُعلم دارسو علم النفس أن الغريزة من الفرائض إذا استثيرت ودعيت للدفاع عن حياة الفرد أو الجنس بحبها حالات شعورية تتراوح بين أقصى اللين وأقصى الشدة هذه الحالات الشاعرة التي تصحب الفرائض حين تدعى للعمل هي ما يسمى بالعواطف : فغريزة القتل مثلاً إذا استثيرت صحبتها عاطفة الغضب ، وغريزة الحرب متى أهيب بها صاحبيتها عاطفة الخوف ، وغريزة التسود متى تستغفر تلازمها عاطفة الاستعلاء أو التصاغر ، وغريزة الجنس إذ تستثار تصحبها عاطفة الحب (بالمعنى الجنسي) ، وغريزة الأبوة والأمومة تصحبها عواطف الخنو والشفقة والعطف وهكذا فيما عدا هذه من غرائض حفظ الذات وغرائض حفظ النوع .

هذه العواطف التي ذكرناها وما يؤثر بها من غرائض لم تدخل في حساب الأقدمين بوصفها عوامل من عوامل الدفع في العمران . ويعتبر الأقدمون لأنهم كانوا يعمرون كل حادث من حادثات الطبيعة والحياة إلى قوى خارجة من نطاق الامكان الطبيعي ، ولأنهم لم يكونوا يعرفون لهذه الفرائض وما يصحبها من عواطف خصائص معينة ثابتة يستطيعون أن يرجعوا إليها في التفسير والتعليل إلا أنهم ما علم أن اتجاه العلم الحديث إلى الانسان يدرسه دراسة تحقيق لا دراسة حدس وتخمين حتى احتلت غرائض الانسان وعواطفه مكانة أولى بين الدوافع التي تسجي العمران في نواحي التقدم والطراد السير . وليس اليوم باحث يحترم نفسه ويحترم عقول الناس

يستطيع أن يفشل من حسابه عامل الغريزة والعاطفة في تفسير نشوء الحضارة وترقيتها .

مم تتألف عاطفة الانتقام ؟

وعاطفة الانتقام التي سقنا من أجلها هذا التميد على الرغم من أن علماء الأخلاق يمتقونها كانت ولا تزال ذات آثار خطيرة في التشوه والعمران ؛ وهي من العواطف المركبة التي تلازم أكثر من غريزة واحدة ، فهي تركب من عاطفتين أساسيتين طالما استغرقتا مكانهما : عاطفة الغضب والاستعلاء الأساسيتان : فعاطفة الغضب لا تكني لنبعث في المرء رغبة الانتقام ؛ لأن هناك مئات الأشياء تستغفر غضبنا ، وهي مع ذلك أبعد ما تكون عن إثارة الميل إلى الانتقام فينا ، وكذلك من الواضح أن ما يثير عاطفة الاستعلاء وحدها فينا لا يكفي ليثير فينا شهوة الانتقام : فأنت لا تفكر في الاعتداء على شخص لمجرد كونك أقوى منه ولشعورك بالاستعلاء عليه ، بل تحتاج استثارتك إلى الانتقام منه إلى استثارة غضبك عليه فوق شعورك بالاستعلاء عليه . وقد تجتمع للمرء مثيرات الغضب ومثيرات الاستعلاء ولكنها مع ذلك لا تستثير فيه الميل إلى الانتقام ؛ لأن الواقع يشهد بأن عاطفة الانتقام قد تنبأ لها أسبابها وتظل راحة لوجودة عامل أو عوامل خارجة عن نطاق الشخص المستثير أو المثار كخشية العقاب الديني أو الدنيوي ، ومحاسبة الضمير والاحساس الأدبي أو أخلاقي . على أن المرء قد تيسر له أسباب الانتقام جميعا والنجاة من عواقبها ، ولكنه مع ذلك يتجاوز عن ذنب المسمى ولا ينتقم ، وهذا في الغالب لا يكون إلا في الأحوال التي يستطيع المرء فيها أن يثبت للملا أنه يتجاوز ويفعل ليس عن ضعف بل عن مقدرة . وهذا هو معنى العفو عند المقدرة ، وإلى مثل هذه الحقيقة النفسية يشير بيت المتنبي المشهور :

كل حلم أتى ضمير اقتدار حجة لاجئ إليها القاتم

إننا نستطيع أن نقرر أن عاطفة الانتقام مركبة عنصرها الأساسيان عاطفة الاستعلاء وعاطفة الغضب اللتان ترجعان إلى غريزتي التسود والقتال ، وهما من أقوى

الفرائز البشرية وأكثرها آثاراً في العمران ، فلتنظر في بعض هذه الآثار .
الآثر التشوئي :

الآثر التشوئي يجيء في أول هذه الآثار التي تترك إلى غريزة التسود والقتال وما يصحبها من عاطفة الانتقام المركبة : ذلك بأن أدوار الحياة الأولى وما كان سائداً فيها من تنازع شديد على البقاء ومغالبة قوية على أسباب العيش واعتداء غير محدود على الأموال والأرواح - يسرت فرصة البقاء للأجناس والجماعات القوية التي كانت قادرة على رد الأذى عن النفس أو الجنس حيث كان يخلو المكان من قوة عامة مهيمنة تكبح من جهاج القوى وتحد من اعتدائه على الضعيف ، وهذا معنى قول سينسر : « إن أقل الأمم ميلاً إلى التعدي كان أقل الأمم نصيباً في الحياة وأكثرها ميلاً إلى الاقتراض » وما يصدق على الأمم القديمة يصدق على أمم العصر الراهن ؛ فلا القوانين ولا غيرها من مثل الحياة العليا استطاعت أن تخمد في الجماعات هذا الميل الذي سوف يظل يفعل فعله على ما يبدو ما زالت الأرض الأرض وما زال تنازع البقاء قانون الحياة العام يسيطر على الأمم في أدوار الطفولة والنضج من نشوئها على السواء .

الآثر الفردي :

وتم الآثر الفردي لعاطفة الانتقام ، وهو أثر واضح غير ملتاث : تبدأ هذه العاطفة بالحنجر أو المسدس أو خلاهما من وسائل العنف والقهر ، وتنتهي غالباً في غيابات السجون وعلى أعواد المشاق ، ولقد حاول المصلحون أن يخففوا من الغلو في ممارسة هذه العاطفة ومحدوا من نتائجها الوخيمة في الأفراد ، لكنهم في اعتقادنا لم يزدوا على أن يقتنوا شطراً من الناس إقناعاً نظرياً في الأكثر بأن هذه العاطفة من العواطف الوحشية التي لا يصح للرجل المهذب أن يمارسها ويلجأ إليها في الوصول إلى حق من حقوقه ، وكذلك قد نجحوا في قتل حق الانتقام من الفرد إلى الجماعات ممثلاً في القانون والمحاكم ، فوضوا بذلك حداً لقوضى الاعتداءات والغلو في

الانتقام حتى لا يصيب الأبرياء وللمذنبين على السواء . وعلى كل سوف يظل التقتيل والسجن والتشنيق نتائج هذه العاطفة في الأفراد ما فتئت النفوس على شرتها ، وما بقيت هذه العاطفة على شدتها وغرامها ، وما زالت أسباب الاستتارة ورواثة الأحقاد يلبثنا مملأ الصدور حقدا وضيئة .

أطوار عاطفة الانتقام :

ومن الناحية التاريخية الاجتماعية يلحظ الباحث أن عاطفة الانتقام تمر في أطوار ثلاثة يتميز كل طور منها عن تاليه ببعض الخصائص البارزة :

ففي الطور الأول يكون هدف المنتقم مبهما غير تام الجلاء ، فيكتفى المنتقم بأن يلحق الأذى بأناس وأشياء لاصلة مباشرة لهم يروا الانتقام في صدره ، وحال المرء في هذا أشبه ماتكون بحال الطفل يستثار فينهال على كل شيء يقع في سبيله تحطيا وضربا وتخديشا ولطاقا قد يتألم هو نفسه منه حظ غير يسير ، ويصعب نوعا أن تبين الصلة بين فعل الانتقام بممارس على هذا الشكل وبين ما أثرنا إليه في فاتحة هذا الفصل من اتجاه جميع العواطف والفرائز في ناحيتي الدفاع عن النفس أو الجنس . والتفسير الوحيد الذي نراه يستقيم مع هذه المظاهر الغريبة لعاطفة الانتقام في هذا الطور هو أن المنتقم لشدة رغبته في الانتقام وعدم وجود أية سلطة أدبية أو مادية رادعة تذكره وتقفه عند حد معقول من الاستجابة لدواعي هذه العاطفة - يفتقد قوة التمييز بين المعقول وغير المعقول ، ويلوح به زخم العاطفة إلى ما وراء هدفه كالجواد الجوح يندفع وراء الطريدة ، فيخلفها وراءه لشدة جريه وقوة اندفاعه . ويزيدنا ارتياحا إلى هذا التعليل أن هذا النوع من الانتقام غير المميز لا يكون إلا بين الشعوب البدوية المتفجرة التي لم تزل من نشوئها العقلي في دور الطفولة ، والأمثلة على ذلك من حياة الشعوب المتأخرة كثيرة : فبعض القبائل المتأخرة تسكن في - إذا اعتدى عليها بالسرقة - بسرقة مال أى سارق ، وعند قبائل « المورى » إذا قتل أحد قايين ذويه يكتفون بقتل أول شخص يسوقه سوء الطالع إلى طريقهم سواء أكان من ذوى قري المعتدى أم لم يكن !!! وفي جزائر

أندامان إذا استثير أحدهما به يتلف ثروته كما يتلف ثروة الآخرين !! .

والطور الثاني يبدأ منذ يأخذ هدف المنتقم يتميز ويتخذ وجهة معينة وتصبح ممارسة أقرب إلى تحقيق أغراض الغريزة من حفظ الذات أو النوع أو كليهما معا . في هذا الدور يكون هم المنتقم إضعاف الخصم في أمواله أو في رجاله ، فينهب ما ينهب من أموال العدو ، ثم يصعد إلى الخصم ، ويصب على رأسه جام غضبه المركز ، وإذا لم تنله يدها فأحد أقربائه يقوم مقامه ، لأن العvisية القبليّة في هذا الدور يحصل الضرر الحال بفرد من أفراد القبيلة ضرا يقع على القبيلة كلها ، فأضعاف يزيد إنهما وإضعاف لعمره ، وإضعاف عمرو وإضعاف زيد ، وقد ظل هذا النوع من الانتقام شائعا في الجزيرة العربية إلى أن جاء الإسلام واستبدل بعصبيات الجاهلية ومثل البداوة النازلة عصية الإسلام ومثل الجهاد العليا ، وأضحى خصم البدوى من يخالفه في المبدأ فقط إلا أن هذا التحويل لتيار الخصومة في البدوى من مجراه الضيق وأقنه الحدود إلى أفق الجهاد الواسع قد وهن وخالف المسلمون مبدأ دينهم الحكيم ، فعادت للعرب عصبياتهم القديمة وخصوماتهم المتوارثة ، وأضحت وبالا عليهم في خراسان والشام والاندلس ، وقوضت ببيان ملكهم الشامع من الأساس ولم تنفك عصبيات الدم تمتد وترتد إلى الوراء حتى أضحت على مثل ما كانت عليه في إبان الجاهلية شدة وقسوة .

ويذكر أ كثر القراء أن غسل العار بالدم كان قاعدة فصل الخصومات في معظم أنحاء الجزيرة العربية إلى عهد قريب جدا . ومن أقوال البدو الشائعة : « القدى لا يأخذ بالثأر هو ردى الحال ، ومن أخذ بالثأر بعد أربعين عاما لا يكون استعجل !! »

والغفلة عن الانتقام تعد عند البدوى أكبر العار ، وإذا قتل قاتل عندهم يخلع الرجال العقل (علاء الرجولة) إلى أن يؤخذ بثأره . ومن أساطير الجاهلية أن من كان يقتل ولا يؤخذ بثأره يخرج من رأسه طائر يدعى الهامة ولا يزال صاحبا : « اسقوني ! اسقوني » إلى أن يؤخذ بثأره هذا القاتل ، وهذا

الاعتقاد لا يزال سائداً بين قبائل شرق الأردن بدوها وحضرها ، ولكن بشيء قليل من الاختلاف ، فهم يعتقدون أن الله إذا قتل تظل الأرواح تروّد قبره صائحة صاخبة . ومن غريب الاتفاق أن الأمم الجرمانية القديمة كان لها مثل هذا الاعتقاد بشأن القتيل يقتل ولا يؤخذ بثأره .

ويبدأ الطور الثالث لعاطفة الانتقام حين يصبح للشعب رأى عام مثقف بمصر التثقيف ، فيصبح المذنب وحده هدف الانتقام ، وكان حق الانتقام في بدء هذا الطور للفرد ثم انتقل منه إلى الجماعة ، وانتقال حق الانتقام من الفرد إلى الجماعة يعد بحق الركن الركين في بناء صرح العدالة ونواة المحاكم الحاضرة النظامية ، ولعل الباعث الأول على نقل حق الانتقام من الفرد إلى الجماعة أن الجمهور كان يشاهد أن القوى لا يقف عند حد من الانتقام إذا آتت ضعفاً في خصمه وقوة في نفسه ، وأن الضعيف كان دائماً يهدر دمه إذا كان خصمه قوياً لا يستطيع أن يطوله بأذى . وهذا كان معناه إغراء للأقوياء بالضعفاء وإضاعة لحقوق الأكرية لأن الأقوياء هم دائماً الأقلية والأكرية هم الضعفاء . وهذا يفسر عبارة (ينقشه) الذي يقول فيها : « إن القانون قيد يمتدح الضعفاء ليقيدوا به الأقوياء » هنا انتزع حق الانتقام من الفرد إلى الجماعة التي اقترض فيها الحياة والنزاهة ، فتجبه أحكامها أقرب إلى فكرة العقل وأكثر إرضاء لضمير الرأى العام الذي أخذت الأحداث المختلفة توقظه من سباته ، وعرضه على قضحية بعض مصلحة الفرد في سبيل مصلحة الجمهور . هذا وبشكل معظم الباحثين في نشوء قوانين الجزاء يجمعون على أن هذه القوانين ترجع في أصولها الأولى إلى ألوان من العادات والعرف كانت تمارسها جماعات الإنسان الأولى في الاقتصاص من المجرم والانتصاف للمتأذين من المؤذين : ودليلهم أن الشعوب المنحلة يقوم العرف والعادة عندها مقام القانون ، بل كثيراً ما يكون ذلك في أمريكا في حوادث الاعتداء على الزوج وتنفيذهم وتحريمهم قبل أن يقول القانون كلمته الأخيرة في الجرم النسب إليهم وفي إنجلترا والمندأ كبير الأثر للعرف والعادة في القانون المعمول به هناك ، وفي

شرائع ونسيان إشارة صريحة إلى أن تلك الشرائع في أصلها كانت عادات تأكدت واستحكمت على الزمن ، وفي اليونانية كلمة (عادة) ترادف لفظ القانون . وليس هذا من قتر في الفنة اليونانية بل دائماً يرجع إلى ما كان متأصلاً في نفوس القوم من اقتناع شديد بعلاقة العرف والعادة بالقانون .

ويجب أن نذكر أن القانون الذي لا يحترم عادات القوم وعرفهم لا يحترم ، وهذه حقيقة أغفلها كثير من المصلحين المتحمسين ، فباهوا بالحية حيناً أرادوا أن يعضوا قوانين وعادات لا توافق بيئاتهم وعرفهم .
الانتقام وآداب القدماء :

لما طغى الانتقام حظ وافر في آداب القدماء وفنونهم لاسياً في أطوار جاهليتهم ، وفي جاهلية العرب واليونان تصطبغ آداب الشمين بفكرة الانتقام أشد الاصطباغ ، وهذه حرب داحس والغبراء والباسوس وما يروى حولها من أشعار وهذه الألياذة وما اشتجر فيها من حروب تلونها عاطفة الانتقام ألواناً واضحة قوية . وحوادث الانتقام الناشئة من الفيرة أو خلافتها لما حظ وافر في القصة والرواية (والدرامة) في هذا العصر . وأدب النقود والتصور المذهلي لاشك متأثر إلى حد بعيد بعاطفة الانتقام ، فليس جميع النقاد منزهين عن مستوى الأحقاد والخصومات الشخصية . ولا يعني هذا أن النقد يجيء دائماً جائراً زائفاً بعيداً عن الحق ، فقد يكون مع الخصومة ميل شرف إلى الإنصاف ، فيجىء رأى الناقد مرا بعض الشيء ، ولكنه غير بعيد كثيراً عن الحق ، على أن النقد يكون أقرب إلى الإنصاف كلما بعد الزمن بين الناقد والمنقود ؛ إذ لا يرى الناقد إلا الأثر القوي أو الأدبي الذي يصدى لانتقاده .

هذه بعض آثار عاطفة الانتقام ، ولا جرم أن أشد آثارها وأروعها هو أثرها العام في الشعوب بمما تشبه من خصومات وتوقد من حروب ، ففي نارها تتلاشى عواطف الود بين الأمم ، وفي أتونها تصهر الصداقات وتقلب ناراً حامية

تصلاها الشعوب حروبا مهلكة ومجازر مروعة : كذلك التي شاهدناها في الحرب الكبرى ، و كنهه التي يترقب العالم بين يوم ويوم أن يصلها . ولعل شبح الحرب الخيف كان يتراح من أفق الحياة لو أزيلت شهوة الانتقام والرغبة في غسل العار بالدم والحديد والتار من صدور الساسة وأهل التجارة في الأسلحة والدخائر ، ولكن كيف تزال ومن يزيلها ؟ ! .

الظلم

الظلم مجاوزة الإنسان حده واستطالته بالجور على غيره ، وهو إحدى طبائع النفس تظهره القوة وتخفيه الضعف :

والظلم من شيم النفوس فأن تجد ذا عفة فلملة لا يظلم
وإذا تأملت كل شيء في الوجود تجد للظلم أثرا فيه :

انظر إلى النبات تجده يمدو قويه على ضعيفه ، فيمتص غذاءه ويحرمه قوته
ويزرعه ذابلا يتصوح ثم يصير هشيما تندروه الرياح .

وانظر إلى الحيوان في مستقره في البر والبحر تردأ كل قويه ضعيفه ويملك كبره
بصغيره حتى لتكاد يبيد بعض فصائله وتذهب من الوجود باعتدائه بعض أنواعه على
بعض . وهذا ماجل فقور بعضه من بعض طبعيا ، وقد قيل : إن من الطيور مالا يحضن
بيضه وإن إناته تضع بيضها في وكور بعض الطيور ، فضمه هذه إليها حتى إذا قس
ونما قليلا وأحس من قسه القدرة عدا على فراخ الطير الذي احتضنه وقذف يامن
المش فتقع فتموت ليخلو المش له ، وهذا نوع من الظلم يخفى مكانه على القيب الفهم .
خبرني بربك : من ذا الذي علم هذا الفرخ الضعيف العقوق وهداه إلى التندروالحياة
حتى جعله يذف بفراخ التي آوته وصارت تغدو عليه بما تسعى به لأفراخها ؟ لم
يكن التعليم ، وإنما هداية الفطرة وكامن الظلم . وقد شاءت قدرته جل شأنه أن
يجعل لكل نوع من أنواع الحيوان سلاحيادافع به عن قسه :

فنه ماجل له التاب والظفر ، ومنه ماجل له قروناني رأسه متني وفرادى :

ومنه ما أحاط ظاهر جلده بشوك إذا اقتبس انتصب وكان كلابر الحادة،

ومن عجائب خلق الله حيوان ذفر يعرف بالظربان سلاحه تن ريعه وذفره فإذا اقتحم عليه جرحه حيوان ليقرسه أطلق عليه من ريعه شيئاً فأماه لقوره .

والإنسان يظلم وينال بظلمه مادنا ونأى ، وأول من يصديه بظلمه نفسه التي بين جنبيه ، فأن ماتطوى عليه من الشرور وما يخاط قلبه من الأثرة وحس الاستبداد يجد ألمه ووخزه كلما تحركت فيه الأثرة وحس الاستئثار بالمنفعة ، وكثيراً ما يقتصر ظلم الإنسان على نفسه ولا يتعداه إلى غيره كالقذى لا يؤدى واجب نفسه ، ولا يعمل صالحاً يعود عليه نفعه في الدنيا والآخرة ، وقد يظلم أهله فلا يحسن معاشرتهم ولا ينفق نفقة أمثالهم ويسوسهم بالقسوة والغلظة ، وهذه حال كثير ممن يتوهمون أن سوء معاملة الأهل من موجبات الاحترام وأن الخوف أقوم سبيل لتأديب الأولاد ، وهذا رأى سقيم وخطة قضت عليها أساليب التربية الصحيحة ، وليس له من قبل حظ من تأييد العقل والشرع ، وأين هذا من عربن الخطاب وقد دخل عليه أحد عماله فوجده مستلقياً على ظهره وصبياناً يلعبون حوله ، فأنكر ذلك عليه فقال له عمر : كيف أنت مع أهلك ؟ فقال : إذا دخلت سكت الناطق . فقال له : اعتزل عملنا فإنك لا ترفق بأهلك ووليك فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ١١٢

ومن هذا ما روى في صحيح البخارى أن الأقرع بن حابس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن بن علي فقال : إن لي عشرة أولاد ما قبلت واحداً منهم . فقال عليه السلام : « مَنْ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَم » وفي رد النبي صلى الله عليه وسلم على الأقرع بن حابس ما ينبئ بخطئه وشدة ظلمه لأهله ومقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعله وتنبهه إلى سوء عاقبه .

ومن ظلم الإنسان لأهله ألا يريهم مقتضيات الزمان حتى يسد لهم الكفاح في

الحياة بتعليمهم العلم النافع الذى يسهل لهم كسب أرزاقهم ومزاحمة غيرهم أو يضمنهم إليه على نحو ما ترى فى القرى ، ولا يكل لكل واحد منهم عملا يعمله تدرييالا على أعمال الحياة وحضاله على الكسب ، ويستقل هو بالقيام بكل شئونه حتى إذا مات أو عجز عن العمل عجزوا عن تصريف الأمور على وجهها ، وأضاعوا ثروتهم وكل ما صار إليهم من ثمرات أبيهم . على أن كثيرا من الناس ينصفون أبناءهم بتعليمهم ، ويظلمون بناتهم بإهمال تربيتهن ، وهن فى حاجة إليها ، فأن البيت وشئونه وحسن تربية الأولاد وتهذيبهم والقدرة على تحصيل حال الأسرة وتوفير الراحة لها والطمانينة والسعادة كل هذا يقتضى علما جادا وأدبا كثيرا وخلقا صالحا وعقلا راجحا ، وهذه أشياء لا تحصل بغير التربية والتعليم .

ولقد كان كثير من الناس يبالغون فى إهمال بناتهم فيجعلنهن دون الحيوان فى المنزلة ، فقد يعنى أحدهم تربية أبقاره ورياضة أفراسه ، ولا يعنى تربية بناته ، وهذه حال زالت أو كادت ، ولم يبق لها من أثر فى غير العامة التى لا تعرف شيئا من معنى العلم وفائدة التربية .

ومن ضروب ظلم الأهل أن يظلم زوجته ، فينظر إليها نظره إلى متاع بيته وهي أم ولده والقائمة على تدبير شئونه والحفاظة لنفسه ، فيروضها على القتل ومهانة النفس والصغار ، فتبث فى نفوس أولاده ردائل الأخلاق ، وتتقل صفاتها إليهم بحكم التقليد ، فيكون ظلمه لها ظلما لأولاده وأمه بما تلد من عبيد وإماء فى ثياب أحرار .

ويظلم جيرانه فلا يقوم بحق الجوار لهم ، فلا يواسيهم فى محنتهم ولا يساعدهم فى شئونهم ، ولا يفرح لهم إذا فرحوا ولا يحزن معهم إذا حزنوا ، ولا يحب لهم من كل شئ ما يحبه نفسه .

ولقد أوصى الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الجار كما أوصى بعبادته والإحسان إلى الوالدين ، وهما على ما تعلم أحق الناس ببرنا وأولام بطفلتنا

وحسن رعايتنا : قال تعالى : (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ)

وما يدل على معرفة حق الجار والوفاء له والعمل بما أوصى به الدين في شأنه
ما حكى عن بعض ذوى الأخلاق الطاهرة أنه اشتكى كثرة الفيران في داره ،
فقال له بعض من سمعه : لو اقتنيت هرا لذهب عنك الفيران . فقال : أخشى أن
يسمع الفأر صوت الهر فيهرب إلى دار الجيران فأكون قد أحييت لهم مالا
أحبه لنفسي !!

وما يدل على التفسير من سوء معاملة الجيران وما أعدّه الله لمن لا يحسن
معاملتهم ما روى أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : (إِنْ فَلَانَةَ تَصُومُ النَّهَارَ
وَتَقُومُ الْبَيْلَ وَهِيَ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا فَقَالَ :
لَا خَيْرَ فِيهَا هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ)

ويظلم الناس فيستطيل عليهم لسانه ويده ، ولا يوقر كبيرهم ، ولا يرحم
صغيرهم ، ولا يعطف عليهم ولا يساعدهم بفضل ماله بأن يتخذ لقرائتهم ومرضاهم
والعاجزين منهم المدارس والملاجئ والمستشفيات ، وللمتعطلين كالأحداث الشرد
ومن تنص بهم المشارب وفي كل حي وشارع المصانع والمعامل والمشغل يطون
فيها فينفعون وينفعون .

ويظلم خدمه فيكلفهم ما هو فوق طاقتهم ولا يؤدي لهم أجورهم في وقتها
ولا يعفو عن زلاتهم ولا يراف بضعيتهم ولا يحسن جزاء الحسن منهم .
وأشد أنواع الظلم وأدعاهما للويل والثبور ظلم الحاكم فيمن ولي عليه وإطاعة
هواه ؛ فانه هذا يسلب من الناس الأمن على الأرواح والأموال والأعراض ،
وينشر في المحكومين الفساد وسوء الأخلاق ، ويتقل إليهم ما اتصف به من
ردائل ؛ فانه كان من صفاته التجسس والليل إليه وهو ما يحبه الظالمون دائما رأيت

حاشيته يسمون إليه بالأبرياء ، ويتغنون الزلنى عنده بالام يقاع بالناس كنبأوبهتانا ، فتفر منه القلوب وتجتمع على بقضه والكيد له ، وتتمياً النفوس للأخذ بالثار منه واتهاز الفرصة فيه وإتها لممكنة ؛ لأن الزمان قلب ، وغيره نصيبُ الخنزير من مأمنه .

ومن أضر أنواع الظلم بالشعوب وأفسكه بها أن يستبد الحاكم : بأن يجعل إلهه هواه وإرادته شرعاً وقانوناً ، فلا يحكم إلا بما يرى في نفسه ، فتذهب حرمة النفس والمال ، ويتقلص ظل الأمن من البلاد وتقبض الأيدي عن العمل ، فتقل الثروة ويتسع نطاق الجهل بما يسعى إليه دائماً من إطفاء نور العلم الذي يصوح الاستبداد وأهله ويدك بغيانه وقوض أركانه وينسخ آثاره ، ولا جرم أنه بإطفاء نور العلم تنحط الأخلاق وتفقد الأمة الشجاعة والحمية ، وينتشر فيها الملق والتناق والكذب والفتية والتميمة والرشوة ، ويكون عاقبة أمر الظالم أن تعصف به ريح هوجاء من الفتن فتل عرشه ، وتذهب بملكه وأمنه :

أعطيت ملكاً فلم تحسن سياسته كذلك من لا يسوس الملك يُخلّمه
ومثله كمثل النار إذا أصابت يابس المشيم لا تذر منه شيئاً إلا أنت عليه ، ثم تضمحل وتخمّد ، فهو مهلك ثم هالك ، وهذا الذي حصل فيمن غير من الأمم التي استبد بها حكمها .

والباعث للمستبد على الاستبداد القسوة أو الجراءة أو الكبر أو عدم الاعتداد بالأمة أو ما تظهره من الخضوع لآمرادته في كثير من الأحوال أو وجود بطانة السوء وحوله ممن يزينون له التبيح ويصرفونه عن الحسن ولا يألو نهجاً لا مادام في شيء من هذا مصلحة لهم .

ويظلم الحيوان فيحمله فوق طاقته ويمدبه أو يمثل به وقد حرمت الشرائع ذلك كله : فإراش الديكة ونطاح الثيران والكباش وغير هذا مما يأتيه الجيلة من العامة للتنلية مما يحرمه الإسلام ، وتعاقة النفوس الكريمة .

وقد جاوز فريق من الناس الحد في ظلم الحيوان وتعذيبه ، فهؤلاء الأسيبان

وم أمة لها حظها من اللدنية الحديثة يجتمعون في كل عام في أكبر ملاهيهم في احتفال جامع يشهدوا صراع الآساد والثيران في ميدان واسع أعدوه لذلك وأحاطوه بسياج من الحديد اللينع فإذا انطلق الأسد والثور في ذلك الميدان الفسيح نجاولا وتداولوا ساعات فاء ذا كان الأسد هو الغالب رأيت جلد الثور يتمزق وأحشاه تنقطع وتناثر في كل ناحية من الليدان ، وإذا كان الثور هو الغالب رأيت وقد شد الأسد بقرنه ، فيقر بطنه وحمله على رأسه ، وضرب به الأرض فزقه عن يها وداسه بمخوافه ، والناس ين ذلك يصفقون ويعجبون ويطنون .

تلك حال دونها حال الحيوانات المتصارعة ، ومدينة أرقى منها وحشية الأمم الضاربة في بطاح إفريقية ومجاهلها وغابات أمريكا وأدغالها .

ومن الأغنياء من يتخذ الحيوان للصيد والتلوية ، فيختار له أرضا واسعة ويوكل به من يعنى بترينته حتى إذا أراد أن يروح عن نفسه ويدخل السرور على قلبه انطلق إلى تلك الأرض ومعه أسلحته وخدمه وحشمه فإذا تأهب للصيد وتخذ سلاحه أخذوا يهيجون الحيوان من مكنته ، وكلما بدا له شيء منه يتلقفه بيندقيته ورماصه حتى إذا ذهب عنه همه ومرى عن نفسه عاد جذلان مسرورا يتحدث لأصدقائه وأجائه بما كان منه في يومه وما وجد من دواعى القبطة والسرور في نزته .

الظلم أنفى للظلم

لست نجد أجدى عليك من دفع عدوان المعتدين وظلم الظالمين ولا أنفى لجورهم من الجور عليهم وظلمهم :

من ظلم الناس تحاموا ظلمه وعز عنهم جانباه واحتى

ذلك لأن الظلم فعل سيئ والفعل السيئ أشد ما يكون تأثيرا في النفس بما يتركه فيها من أثر الخوف والرهبة بخلاف غيره من الرذائل كالغيبية والكذب ونحوهما

فإنها ليست أمورا عملية ولا أثر للقوة فيها ، لذلك كان الكذب لا يذفضه الكذب ولا الفية تكفها الفية ، فمن لم يدفع عن نفسه وعرضه وماله ذوى النفوس الشريرة الذين لا يخضعون لغير القوة ولا يدينون لغير سلطان القهر بالاتجاه إلى الظلم لا ينجو من ظلمهم وشرهم :

ومن لم يبدع حوضه بسلاحه يهلم ومن لا يظلم الناس يظلم
ومن نظر في أحوال هذا القفر والذين على شاكلتهم من المصوص وقطاع الطرق وسفاحي الدماء في اقصى والأرياف وجدهم أمنع جانبا وأعز مثلا ممن يملكون الدور والقصور والقار والمال ، وتجدهم يرضون الامتادات على الأغنياء ، فيؤدونها عن يدهم صاغرون إلا من أخله دريته من الأشقياء يؤويهم ويطمعهم ويسقيهم ليحموه من عسف أولئك الفجرة وجورهم ، فيعزبهم جانبه وتقوى شوكتهم . ولا تجد شقيا من هؤلاء يستدى على آخر مثله لما يعلم من قدرته على الانتقام منه ورد اعتدائه باعتدائه مثله أو أشد منه ، ولهذا قيل : من لم يكن ذنباً أكلته الذئاب.

والظلم مركب خشن لا يصلح في كل موطن ولا مع كل إنسان ولا في الأمم التي ساد فيها النظام وحكم القانون ، أما في القبائل المتبدية والأمم التي لا تزال على حال من الحمجية والحكم فيها للقوة دون الاعتماد في ذلك على قانون سماوى أو وضعى فالألتجاه إلى الظلم وكف للمتمدن بالاعتداء عليه أمر مرغوب فيه ، إذ لا وسيلة للمحافظة على الشرف والنفس والمال إلا به ، وتلك ضرورة اقتضتها حال الاجتماع على هذا النحو ، وكثيرا ما تبيح الضرورات المحظورات :

إذا لم يكن إلا الأمانة مركبا فلا رأى للمضطرب إلا ركوبها

العدل والظلم

الظلم في أصل معناه القوى وضع الشيء في غير موضعه وتحويله عن موقعه ، ثم غلب استعماله في أن يعتمد الشخص تحويل حق الآخر عنه وإضاعته عليه ومنعه من التمتع به ، وهذا يكون بأحطرتين : إما بأن يفسره على ما يريد من ظلمه قسراً وهو ظلم الجبارة ، وإما بأن يتوصل إلى ظلمه باسم القانون أو الشرع وهو ظلم الحكام . والظلم أيضاً يختلف باختلاف عموم الحق وخصوصه ؛ فـ قد يكون الحق عاماراجعاً إلى مجموع الأمة ومعالجها السياسية والاقتصادية ، فيظلمها ظالم في هذه المصالح والحقوق ، ويحول بينهما وبين التمتع بها بأحدى الطرق ، وليس هذا من موضوع بحثنا في هذا الفصل .

وقد يكون الحق خاصاً متعلقاً بالأشخاص ، فيتشاخنون عليه ويظلم بعضهم بعضاً فيه ، ثم يرجعون إلى الحكم فيعملون فيهم أو يجورون ، وهذا المعنى هو الذي عقدنا له هذا الفصل ونريد أن نسرّد النصوص الدينية الدالة على تحرّجه وتشدّد الشارع في النهي عنه والوعيد فيه .

و ضد الظلم العدل ، وهو التوسط والاستقامة وعدم الميل إلى أحد الجانبين : إن استحسان العدل واستقباح الظلم أمران مفروزان في فطرة البشر ، وقد أصبحوا على اختلاف أديانهم وأجناسهم يعتقدون أن العدل أساس العمران وأن الظلم مؤذن بخرابه مقوض لبنائه ، وإعما الصعوبة كل الصعوبة في العمل بهذا الاعتقاد والجري عليه في المحاكم وفي ضروب المعاملات ، وإذا أمر الإسلام بالعدل ونهى عن الظلم قائماً يريد في خطابه كل واحد من الناس ، لكنه يخصّ بالحكم أحياناً بالذكور ؛ لأن الظلم منهم أعم ضرراً وأسوأ أثراً وأشدّ تدبيراً للبلاد وتشتيتاً لشمل العباد : قال تعالى : (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) ،

(٢٧ — الخلق الكامل رابع)

« إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ » وقال تعالى : « وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ » ، « وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ » ، « وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ » ، « وَلَا تَحْصِنَ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ » :

في هاتين الآيتين تهديد للظالمين بأن انتقام الله سيحل بهم مهما يتأخر عنهم ، وانظر كيف أخبر القرآن في آية أخرى عن قوم حل بهم ذلك الانتقام الإلهي ، ثم هنا ألا كان بالخلاص منهم فقال تعالى : « قَطُّعَ دَائِرِ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » : أي أنهم هلكوا وبادوا فكانت على البشر أن يحمداوا خالقهم على لطفهم بمدارحهم من شرهم .

أما الأحاديث الشريفة الواردة في العدل والظلم فأكثر من أن تحصى ، وحسبك منها قوله صلى الله عليه وسلم : « اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » ، « وَلَوْ بَنَى جِبْلٌ عَلَى جِبْلٍ لَدُكَّ الْبَاغِي » ، « وَأَحْسِنُوا إِذَا وَلَّيْتُمْ » هذا خطاب للحكام الذين يتولون الحكم في الناس بأمرهم بالإحسان .

ومن آداب الإسلام حماية المظلوم والوقوف في وجه الظالم فتبصر المسلم من أخيه ظلما وجورا في معاملة الآخرين يجب عليه أن ينهيه عنه ويحذره سوء معيته : كما إذا رأى أخاه يظلمه ظالما ، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى دفع الظلم عنه بمختلف الوسائل . وقد جمع الأمرين معا الحديث الشريف ، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا » قيل : كيف أنصره ظلما يارسول الله ؟ قال : تحجزه عن الظلم فَإِنَّ ذَلِكَ نصره

وينبغي أن تستفيد من هذا الحديث أمرا جديرا بالتدبير والانتباه : ذلك أن في إطلاق النصوص الدينية جملا وأساليب بليغة لا يتغفل لها إلا بعد التأمل فيها والرجوع إلى النصوص الأخرى التي وردت في موردتها ، فلولم يستشكل

السائل نصرة الأخ الظالم وفسره صاحب الشرع لا تهم الإسلام بأنه يأمر بحياة الظالم وإعاقته على ظلمه مع أن الأمر ليس كذلك؛ لأن إعاقته الظالم لا يجوز بحال، وقد توعده عليها الشارع في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ آعَانَ ظَالِمًا سَاطَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ» بل يصح لنا أن نقول: إن الشارع لو لم يفسر لنا معنى نصرة الظالم لوجب علينا أن نحمل كلامه عليه؛ لما تحقق لدينا من سلامة أصول الإسلام وإطراد مدلولاتها في تأييد الحق والخير والفضيلة وحمل الكلفة على العدل ومكالم الأخلق، وقد علم من قواعد الإسلام الكبرى أنه لا يأمر بالفحشاء ولا المنكر ولا البغى، وإعاقته الظالم على ظلمه من أقبح أنواع البغى فكيف يأمر به الشرع الحكيم؟ فيجب أن يكون المراد من الحديث حجز الظالم عن ظلمه كما فسر صلى الله عليه وآله وسلم.

الحسد

الحسد حال في النفس تثيرها آلاء الله في عباده وجاؤه لمن اصطفاه من خلقه، ولا تستقر حتى تزول تلك النعم، وهو غير المنافسة والغيرة؛ لأن المنافسة محاكاة غيرك في أعماله وطلب التشبه به من غير إدخال ضرر عليه، وتكون بالسعي فيما يرفع شأن الإنسان ويقدمه وهي محمودة لأنها من أسباب المسارعة إلى فعل الخير ومحاسبة النفس على ما تأتيه من الأفعال، فما كان منها حسنا استبشرت به وازدادت منه، وما كان منها سيئا أوفيه تقصير نزعت عنه أو أصلحته، فيدوم بهذا تقدمها نحو الغاية التي تسعى لها وهي إدراك المنافس لما يأتيه من جلائل الأعمال.

والمنافسة من أسباب تقدم الصناعة والعلوم وورق التجارة وازدهار الحضارة والعمران والجلود بالنفس والمال فيما يعقب فخرا أو يخلد ذكرا مما فيه منفعة عامة للناس، ولهذا كان من الحسن إثارتها في النفوس وإيقاظها بالأساليب المختلفة كتفتح الألقاب والأوصية والثناء الطيب والإشادة بمدح من يقوم بعمل نافع للناس

في الصحف وعلى ألسنة الخطباء في المحافل والمجتمعات ، وقد حث الله سبحانه وتعالى عباده المجدين على التنافس في طلب الخير وفعل البر : قال جل شأنه : « وَفِي ذَلِكَ قَلِيلٌ مِّنَافِسٍ الِّمُتَنَافِسُونَ »

ومن هذا يقين أن المنافسة غير الحسد لاختلاف غايتها ؛ إذ غاية الحسد الأضرار بغيرك وترقب زوال النعمة عنه وانفراح بما يصيبه من شر ، وغاية المنافسة كسب المحامد من طريقها مع عدم الأضرار بالناس ولا توقع الغير

٣٣٠

وأما الغبطة فهي رغبة النفس في أن يكون لها مثل ما لغيرك ، وهي ممدوحة أيضاً ؛ لأنها تنتهى غالباً بالمنافسة إذا صاحبها العزيمة وحب العمل . وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الْمُؤْمِنُ يُغِيْطُ وَالْمُنَافِقُ يَحْسِدُ »

والحسد أول خطيئة أقرفت في السماء ، وأول معصية ظهرت في الأرض ، خص بها أفضل الملائكة فعصى ربه وغوى واستكبر كما جاء في القرآن الكريم : قال : « أَسْجُدْ لِمَن خَلَقَ طِينًا » ولم تهدأ نائرة حسده ولا طفتت جنوة حقه بآء خراج آدم وزوجه من الجنة فطلب أن يتعقبا وذريتهما في دار الدنيا بالإغواء والاملاذل : قال تعالى : « قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنِ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْفَيْسَمَةِ لَا أُحْسِنُكَ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا » فاستجاب الله دعوته فيمن ضل من عباده قال : « اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ كُلِّمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا وَاسْتَغْفِرْ لِمَنِ اسْتَغْفَرَ مِنْهُمْ بِصَوْنِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخِيَانِكَ وَرَخِّصْ لَهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالدَّرَجَاتِ الَّتِي هَدَيْتَهُمْ يَعْبُدُكُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا »

وأما في الأرض فآمن بنى آدم حسداً أحدهما أخاه إذ قربا قربانا فتقبل من

أحدهما ولم يقبل من الآخر، فقتله فأصبح من الخاسرين . فأنت ترى أن الحسد قد حمله على القسوة وبلغ به أقصى درجات العقوق ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « دَبُّ إِيَّاكُمْ دَابُّ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ الْبِمَقْصَاءِ وَالْحَسَدِ هِيَ الْحَالِقَةُ خَالِقَةُ الدِّينِ وَلَا خَالِقَةُ الشَّرِّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَلَا أَنُنِيسُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ » قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن التحاب ينفي الحسد وأن السلام يبعث على التحاب . وقال تعالى : « ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ »

وما خالط الحسد قلبا إلا عجز عن ضبطه وكنهه وتعمد عليه بظهوره وإعلانه، فهو أغلب على صاحبه من كل شيء حتى لقد يغلب على من انصف بالدهاء وعرف بالعقل والأناة ، فيظهر في كلامه وقلبات لسانه وأساير وجهه ، ولولم يكن من ذم للحسد إلا أنه خلق دنيء لا يكون إلا للآ كذاء والأقارب والمحاط والمصاحب لكان التره عنه محمداً والاتصاف به منقصة ، فكيف وهو مضر بالجسم والنفس حتى لقد يفضي بصاحبه إلى التلف من غير نكايته في عدو ولا إضرار بمحسود : قال معاوية بن أبي سفيان : « ليس في خصال الشر أعدل من الحسد يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود » وقال حكيم : عقوبة الحاسد من نفسه .

بواعث الحسد

وللحسد بواعث :

منها بغض المحسود لفضيحة فيه أو لعمل مجيد أناء فاستحق من أجله الشكر أو الارتقاء من منزلة فوق منزلته ، وهذا أقبح أنواع الحسد لأنه يكون خاصا بالاصحاب والأدنين من الآ كفاء والمخطأ .

ومنها أن يظهر من المحسود فوق في أمر ، فيعجز الحاسد من متابته فيه أو إلحاق

به ، فيحسده على تقدمه وسبقه ، وهذا النوع من الحسد لا يتعلق إلا بنوى المنازل الرفيعة ، ومن هذا النوع منافسة العاجز القدي لا يجد من نفسه موااة على محاكاة منافسه ومسايقه .

ومنها التزاحم على غرض واحد كالقدي يكون بين أرباب المهنة الواحدة كالتجار بن وغيرهم ، ويكون الحسدى الطوائف ونحوها أشد وأين أثرها كلما ضاقت البلد كما هو مشاهد فى القرى وبعض المدن الصغيرة ، ويضعف أثره ويخفى مكانه بينها حتى يكاد يكون معلوما فى المدن الكبيرة لاتساعها وقلة التعارف فيها وكثرة الأعمال فى أطرافها الموجبة لانصراف كل واحد إلى عمله وعدم التفكير فى غيره ؛ فانه اختلفت الطوائف اتمتع الحسد فيها ، فلا تحاسد بين التجارين والحدادين والبنائين لاختلاف سبل الارزاق باختلاف الأعمال ، وهذا بينه يصح أن يكون السبب فيما هو حاصل فى القرى بين الفلاحين لاشتراكهم فى عمل واحد وضيق القرى وكثرة الروابط المختلفة بينهم .

ومنها ما يجده بعض الناس فى نفوسهم من كراهية لنعم الله على عباده ، فتهمن من تراه دائما ساخطا على قضاء الله ونظامه فى خلقه كارها لما خص به غيرهم من نعم يرون أنهم أحق بها وإن كانت نعم الله عندهم أكثر وفضله عليهم أوسع ، ويكثر هذا بين أهل القرى وبعض المتعلمين الذين لم يسالمهم الدهر ولم يواتهم الحظ ، فلم يظفروا من دنياهم بما ظفروا به إخوانهم الذين هم فى منزلتهم أو دونهم .

وهذا النوع من الحسد أشد أنواع البخل لأن البخل يمنعك مافى يده وأما هذا فإنه يمنعك مافى يد الله :

قال صلى الله عليه وسلم : « إِنْ لَيْعِمَ اللَّهُ أَعْدَاءَ قَعِيلَ وَمَنْ هُمْ ؟ قَالَ : الَّذِينَ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ » وهو أيضا أنخبث أنواع الحسد وأعما وصاحبه فى غناه دائم وهم ناصب لا يرضيه إلا أن

نزول نعمة الله عن محسوده ، فإن صادف هذا منه قدرة ونزوع إلى الشر كان بورا ومهلكة ، وإن صادف منه عجزا وذلا كان مجدة له وحربا بينه وبين نفسه لاتهدأ ثورتها ولا تسكن حتى يكون حرضا أو يكون من المالكين .
وبقدر ما يصيب الإنسان من فضل الله ونعمته يكون حساده وحسد الناس له إذا من نعمة إلا لما حاسد : قال عمر بن الخطاب : ما كانت نعمة الله على امرئ إلا وجد لها حاسداً ، ولهذا كان الذين اختصهم الله بحظ وافر من العلم والعقل في كل أمة وعصر هدفا لحسد الحاسدين وكيدهم « والسيل حرب للمكان العالي » تراهم ينتقصون في كل مجلس ويتعرضون لهم بالثالب ليصلوا من قدرهم ويصرفوا الأمة عنهم . وأكثر ما يتوجه عليهم الطعن من حسادهم فيما امتازوا به من الصفات التي جمعت قلوب الناس عليهم ونالوا بها للكتابة فيهم ، فيكون عملهم هذا سببا في إذاعة فضلهم وتوفير الناس على نشره : وفي هذا قول أبو تمام :

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود
لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود
لولا التخوف للعواقب لم يزل للحاسد التعمى على المحسود

نتائج الحسد

لحسد حسرة وألم يجدها الحسود في نفسه ويظهر أثرها في صحته وجسمه ولا يجد لهذا الألم انتهاء ولا عته مصرفا ما دامت نعمة الله تترى على عباده : قال ابن المعتز : « الحسد داء الجسد »
ومن آثاره انحطاط درجة الحاسد وانصراف الناس عنه وفقرهم منه لاشتهاره بالحسد إذ يرون في الدنوة منه غناء وفي البعد عنه راحة لهم وخلو بال .

وفي الحسد إسقاط الحاسد ربه بما يظهره من معارضة لقضائه في خلقه وتوزيعه نعمة فيهم ، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الْحَسَدُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ » وعن الحسن أنه قال : « الحسد

أمرع في الدين من النار في الخطب الياس »

وهو سبب كل قطعة ومفرق كل جماعة ، وإن تمكن من إنسان أفسد عليه أخلاقه وسهل عليه الكذب والفتية والنجمة والقدر والحياة والسعادة إذا وجد في واحدة منها ما ينال غرضه من محسوده ، وكثيرا ما يحمل صاحبه على فعل المنكر مما يخالف الدين والعقل فيقتل ويسرق ، وينال جزاء هذا راضيا مسرورا لأنه شفى بعض ما يبعد من الألم في نفسه من محسوده ، وقد يدفع الإنسان إلى المكابرة في الحق وسلوك سبيل الضلال وهو عالم بذلك : كما حصل من مشركي قريش ، فإنهم لحسد رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرفوا عن الحق وهم به عالمون ورضوا بأن يكونوا من الآخرين الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ، وهو الذي أغرى إخوة يوسف به ففعلوا به ما فعلوا ليخلو لهم وجه أيهم ويفوزوا بمحبته ويكونوا من بعده قوما صالحين .

ولا تزال آثاره تعمل في هلم الأسر وتأريث نار العداوة والبغضاء بينها ، ومن أسباب هذا أن يخص والد أحد أبنائه بعض ماله لمزية يراها فيه أو إحسان يقنسه إليه أو لسبب آخر غيرهما فيثير هذا حسدا لإخوته عليه ، فيعملون على الكيد له ويضرون له ولا يهتم الشر ، ويوقعون بهما السوء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، فيكون ما اختص به ابنة وبالا عليه وعلى ذريته من بعده .

ومن شأن الحسد إن كان المحسود غنيا أن يفتقر فيما جمعه من المال ، ويظهر للناس أنه ما صار إلى هذا القدر إلا من طريق الحرام ، وما جمعه إلا من سحت وباطل ، ويعرض به بذكر حسبه ونسبه وما كان يعمل قبل غناه مما يبعده منقصة ، ويعلم الناس مفخرة .

صفات الحاسد

من صفات الحاسد أن يسعى بين المرء وأهله الذين هم عده في البلاء وزينته في الرخاء ، ويحمرش بعضهم بعض حتى يسد لهم قرايتهم عداوة وبمؤذهم جفوة وبلينهم غلظة وقسوة .

ومن صفاته أنه إذا استشير كان غير أمين ولا ناصح في رأيه ، وإذا أُنسِدِيَ إليه معروف كفره ، وإن رأى عيا في محسوده أذاعه ونشره ، وإن حضر مدحه قذعه ، وإن رأى حسنة أخفاها ، وإن أطلع على سيئة أذاعها ، وإن كان عالما تنقصه من جميع جهاته وجل محامده كلها مدام فضائله عيوباً : فإن كان ذا رأى في الدين قال مبتدع ، وإن كان ورعاً ذا نك ودين قال محتال ، وإن كان محسناً قال مرء ، وإن كان مجداً في طلب دنياه قال نهم جشع يستهلك دينه في جمع أطراف دنياه ، وإن كان زاهداً قال عاجز ضعيف ، وإن كان حليماً قال جبان رعديد ، وما من صفة تراها في الناس حمد إلا يراها فيه ذماً وله عيا وقصا .

وأمارات الحسد يتبينها المحسود في وجه حاسده ، فيعرفه بتغير لونه والاعراض عنه والاقبال على غيره والخلاف عليه في كل جليل وحقير وصغير وكبير ، وإن اتفق أن رأيت حاسداً يصوب لمحسوده رأياً أو يقل الخلاف عليه فاعلم أنه لا يزال في نفسه أهمل عليه من الدين الفادح والداد العيّن ، ولا يتودد إلا لمن يفض المحسود ، ولا يعادئ إلا من يحبه ، ولا يتقرب من أحد يعرفه إلا ليتقصه عنده ، فهو عدوه في الباطن وصفيه في الظاهر ، ولذلك أمرنا الله بالاستعاذة من شره والتحصن من أذاه : قال تعالى بعد الاستعاذة من شر ما خلق : **« وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ »**

كيف تعامل الحسود؟

إذا أحسست من أحد خطائك الحسد فأقلل من مخالطته وابعد عنه فانه هذا أدعى إلى السلامة من شره والتحصن من كيده ، وحصن سرك منه فلا يطلع منك على خفي من الأمور فيكون أعلم بما يضرك ويؤذيك ، ولا تقتر منه بما يديه من مودة ظاهرة تتطوى فيها عداوة باطنة وابسامة متكلفة تنم على سخيمة كامنة .

طرق علاج الحسد

ما يحسم الحسد أو ينهب يعضه أن يأخذ الحاسد بأداب الدين وبراقب الله في كل ما يفعله فإن في هذا زجرا لنفسه وقوعا لها ووراية وعمرنا على ترك الحسد وهو إن عانى مشقة هذا في أول أمره سيحمد مغيبته ،

ومن ذلك أن ينظر في نتائج الحسد ويستكشف من محبته فيتركه أفعه وكبرا ونحاما من الانصاف بسى الأخلاق ، وأن يدفع بالحزم ما تقاله عليه نفسه من حسد يكره ويكره لتطيب نفسه ويسلم له عينه .

ومنها أن يخاف الحاسد الناس على نفسه أو عرضه ، فيتألفهم بإصلاح خلقه ومعالجة نفسه من دائها وأن يسلم لقدر ويرضى بقضاء الله خيره وشره ويقف عند حد النظر والاعتبار بما يجزيه الله في ملكه ، ويستقد بأنه الحكم العدل يضع الأمور في مواضعها لحكمة قد تعلمها ، وقد يخفى علينا مكانها ، فلا نهتدى إليها ، فن وفق إلى إصلاح نفسه باجتنب الخلق القديم فقد استبدل بالنقص الكمال وصرها عما فيه هلا كما إلى ما فيه سلامتها وراحتها .

واجب الآباء والمربين

يثور الحسد في الأطفال من اختصاص أحدهم بشيء دون باقيهم أو تميزه بمعاملة خاصة؛ فيجب على الآباء تجنب هذا كله وإنزالهم كلهم منزلة واحدة في العطف والعاملة، وعلى المرين ألا يدعوا سيلاً للعداوة بين الأطفال وأن يؤلفوا بين قلوبهم حتى لا يبعد الحسد إلى نفوسهم سيلاً، وألا يبالغوا في أن يخصوا واحداً منهم بمنايا تجعل له دالة على إخوانه؛ فإن هذا يفسد أخلاق الذين معه فيحسدونه، ويلتمسون للايقاع به الأسباب المختلفة، فيكذبون ويقتابون وينشون، وتلك سبيل الشر والضلال البعيد.

الحسد والحقد

تقدم القول بمصلا في الحسد وبوابعه وتأنجه، أما الحقد فهو شبيه بالغضب، وقد يفرق بينهما بأن الغضب عارض وقته تظهر آثاره على الغاضب في حركته وصوته وملامحه، لكن الحقد غضب في النفس لا تظهر آثاره إلا في وقت معين ينتقم فيه الحاقده من المحقود عليه ويتزل الأذى به، فالحقد إذاً غضب مخبوء في أعماق القلب إذا انفجر خرب ودمر، وهو ليس من خلق المؤمن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن كئس يحقود» أي لا ينبغي له ذلك، وإنما عليه أن يجتهد فيعرض نفسه على العفو والصفح والامضاء.

والحقد ينشأ أحياناً عن حسد المرء لغيره على ما أوتي من نعمة ورزق وجاء فيحسد الحاسد ثم يحقد ثم يُفسد وقد يكون سبب الحقد أن تجارى آخر بالبشر لأذى وصل منه إليك، فتغضب عليه وتحقد ثم تترصد به الأيام، وبعد عناء طويل في حمل ذلك الحمل الثقيل إما أن تفوتك فرصة الانتقام وتكون أضمت عمرك في المم والكمد وتبيع الهفوات والعثرات بمخضك فلا تجدها، أو تسنح لك الفرص فتنتقم وتشتفي غيظك منه، وبميد جداً أن يكون خصمك مقصوص الجناح إلى حد أن

تقلت من شره أولاً فكر في أمره ، فهو في نوبته أيضاً يحقد عليك ويأخذ في تدبير السكايدك وانتظار الفرس للانتقام منك ، وهكذا يقضى المتحاقدون أعمارهم في الحصام ومحاولات الانتقام كما كان شأن عرب الجزيرة قبل الإسلام حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام ، فعلمهم الخير والفضيلة ومكروم الأخلاق وحضهم على العفو والصفح والحلم : قال تعالى في صفة الأبرار : « وَالسَّكَاظِينَ الْقَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ » « وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى » وقال صلى الله عليه وآله وسلم في ترك الحقد والحض على العفو والصفح : « أَفْضَلُ أَخْلَاقِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْ تَصِلَ مِنْ قَطْمِكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُو عَنْ ظَلَمِكَ » وقال أمير المؤمنين كرم الله وجهه : « إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكراً للقدرة عليه » وسرقت لعبد الله بن مسعود رضى الله عنه دراهم فجعل الناس يدعون على من أخذها فقال عبد الله لهم : « اللهم إن كانت حملته على أخذها حاجة فبارك لغيرها ، وإن كان قد حملته على سرقتها جرة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه » ومثل ذلك في التحميل والحلم قول بعض الحكماء : إذا قالوا لك : إن فلانا نلبك وانتصك - فقل لهم : إنه لا يعرف جميع قائلتى ، وإلا ما اقتصر على ما قال .

كدر النفس

إن الكدر والغم من أشد أدواء النفس وأعظم أمراضها ، فهو إذا أنشب أظفاره فيها أصبحت لاغية لمحولة المرء ، فترتبك على الإنسان معيشته وتضطرب عليه حياته حتى يرى الدنيا في عينيه أنظلم من الدجى ، وأضيق من سم الحياط . ولما كان هذا الداء عصى العلاج أبى المراس وجب أن يعمد الحكيم في علاجه إلى أقوى ما يكون لديه من الأدوية المختلفة ؛ فله مرض الشديد الدواء الشديد .

وأول شرط في نفع الدواء للبدن أن يواظب المريض على تناوله ليكمل سرياته فيه ، ولا يخاف في أن البدن مرتبط بالنفس ، كما أن النفس مرتبطة بالبدن ، وأن

مرض النفس يؤثر في البدن فيمرض البدن ، ومرض البدن يؤثر في النفس فمرض النفس ، وأول مراقي السعادة : « النفس السليمة في الجسم السليم » .

وبما يندك على ذلك أنك ترى الشيء في حال انتظام حجتك ، فترتاح إليه نفسك وتستملحه ، ولكنها إذا رأت أنه في حالة من حالات الجسم المعتلة اهتضت منه ، وبنت عنه ، والشيء هو واحد لم يتغير ، وإنما الذي تغير نظام الجسم : ومن هنا قول الحكماء : إن الأشياء الخارجة عن الإنسان لا قيمة لها في ذاتها ، وإن طريقة نظرنا إليها ، وكيفية استقبالنا إياها - هي التي تلبسها لباس الحسن أو القبح .

ولذلك كان من سوء الرأي وخبل العقل أن يهمل الإنسان أمر بدنه ، ويشغل عنه بسفاس الأمور ، وينهك في سبيل المطالب الباطلة ، ويجعله قديبة للسعى وراء المال أو الجاه أو العلم العظيم أو المجد الزائل .

وتنقسم معالجة النفس من أكدارها قسمين : الأول معرفة حقائق الأشياء في ذاتها ، والثاني معرفة ما تلبس بالأذهان من الأوهام الباطلة التي تُغشى على الحقيقة وتشوهها ، فتوقنا في الضلال ، وتورثنا الشقاء والبلاء . ولما كان من نتائج شفاء النفس من أحزانها وأكدارها الوصول إلى راحة الحياة فقد تعين علينا البحث أولاً عن حقيقة هذه الراحة في معيشتنا ، وعن حقيقة الألم وحقيقة الخير ، وحقيقة الشر ، ثم أهذه الدار دار ألم وشقاء خالية من أسباب السعادة والهناء ، أم فيها راحة للعيش ، وسعادة للحياة ؟ فنقول :

إن الله جل جلالته لم يرد بخلقه شراً في هذه الدنيا ، ولم يجعلها مستترا للألم ومستودعا للعذاب ؛ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ، بل جعلها لأوليائه وم أهل الفضيلة دار سعادة قانية يرحلون منها إلى دار سعادة باقية : قال الله تعالى : « أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » .

ولقد اشبهت علينا الأمور واختلفت في نظرنا الأشياء وأخذنا بتضليل المضلين وبظلال المبطلين ، فصرنا لافرق بين الخير والشر والطيب والحديث والنافع والضار واللذة والألم ، بل أخذنا هذا مكلن ذلك ، وصبغنا الضد بصيغة ضده ،

وحولنا الأشياء عن أصولها ، فوقنا في شر العذاب .

ومن خالف الحقيقة أغنى فطرة الله التي فطر الناس عليها وانسلخ عنها - فما أحرأه ألا يلقى في دينه راحة ، ولا في حياته سعادة ، فتحن الذين تجلب الشر لأنفسنا ، ونحرب يوتأ بأيدينا ، ونشكو الزمان ومافسد الزمان ، وإنما نحن الفاسدون : قال الشاعر :

يقولون الزمان به فساد وقدفسدوا ومافسد الزمان

وكما أنه لا يمكن طبيب الأبدان أن يعرف علاج الأمراض وشفائها إلا بعد معرفة تركيب الجسم والوقوف على وظيفة كل عضو فيه : كذلك لا بد لحكيم النفوس من تشرخ الفكر ، ومعرفة وجوه الخطأ والصواب فيه لانتظام صحة النفس ، فاختلال صحة الفكر مبعثه الخطأ في الحكم على حقائق الأشياء والغلط في التقدير وضعف التمييز بين الصحيح والفساد .

من أجل ذلك كان توازن الفكر ، وصحة التمييز وسداد الحكم ومعرفة الأشياء من ذاتها مجردة عما يشوبها من الخطأ والوهم - هو مانسميه عقلا ، وهو أحد أركان الفضيلة التي لا تنال السعادة والراحة في الدنيا بدونها .

وهذه السعادة التي سبق القول عليها منفصلا في الجزء الأول هي التي كانت الشغل الشاغل لجماعة الفلاسفة والحكماء منذ الدهر الأول ، فذهبوا فيها مذاهب شتى ، واختلفوا في كنهها اختلافا ينادي إلى حب الجدل وانتصار كل واحد منهم لرأيه ، حتى بلغ بهم الأمر أن جعلوا لما يسمونه السعادة العظمى مائتين وتسعين وجها كل واحد منها يختلف عن الآخر .

والرأيان الغالبان بين تلك الآراء المختلفة :

أحدهما أن سعادة الحياة هي ذات الفضيلة ، وأنه ينبغي للإنسان أن ينشدها بكل وسيلة سواء أوصل إليها من طريق الألم أم من طريق اللذة .

والآخر أن السعادة العظمى في اللذة يبلغها إلا أن انسان من طريق الفضيلة ، فالفضيلة هنا واسطة ، وهناك غاية .

ومن تأمل هذين الزاينين وجب عليه أن يأخذ بالأقرب منهما إلى الطبيعة البشرية والقطرة الانسانية وهو ثانيهما ؛ لأننا إذا تأملنا أطوار الإنسان كلها وجدناه يأنس إلى اللذة منذ نشأته في الوجود ، ويميل بطبعه إلى التمتع بها ، ويجعلها خيرا عظيما ثم هو ينفر كل النفور من الألم ويبتغيه ، ويسعى جهده في دفعه عنه ، ويراه من أكبر الشرور .

وقد آن أن نبين غلط الناس في حكمهم على الأشياء وضلال رأيهم ؛ إذ يعتبرون الخير منها شرا ، والشر منها خيرا ، وأكبر خطأيتملكهم هو خوفهم وفرقهم من الموت الذي هو رافع الأسقام ومزيل الآلام ، فيعدونه أعظم الخطوب وأكبر الشرور ؛ ولذلك كان من أول هداية الأنبياء للناس تذكيهم الموت ، ومن أكبر تهم الفلاسفة تكبيرهم به ، وبسط القول في أن الحياة باطل ، والموت حق .

فمن انتهى غباوة الإنسان وجهه أن يتخذ في كل منبت شعرة من جسمه جبلا من الأمل يعلقه بالبقاء في الحياة الدنيا ، ويمحو من ذاكرته كل سبب يربطه بصفائح القبر .

والناس بالنسبة إلى ذكر الموت قسمان :

قسم لا يتذكر الموت ، ولا يجري له على خاطر ؛ كأنه قد رسخ في ذهنه أن لافناء مع البقاء ، ولا هلاك مع الوجود ، وهو لا يحس هذه الحقيقة أم الحقائق في الدنيا إلا عند المشاهدة والعيان ، ولا يذكر الموت إلا ريثما تنقضى عنه المشاهدة ؛ كأن يشتد به مرض يذكره بالموت ؛ فإذا قام من مرضه لم يتذكر الموت بعده ، وإذا شاهد الموت بعينه في أهله وحيرائه لم يبق لديه إلا ريثما يطرأ عليه شغل من مشاغل الحياة يصرفه عنه ، فيعود إلى ذهوله الأول وعماه المستديم .

وقسم يذكرونه دائما لحشيتهم من وقوعه ، وخوفهم من نزوله ، فيتولاهم الرعب ، ويتربصون وقوعه في كل حين ، ويعتبرونه هادم اللذات ، ومقوض بناء السعادة ، وأكبر ما يذكرونه إذا خلوا من أشغالهم ، وانتقلوا إلى أوقات فراغهم ،

فيكبدون صفاءها ، ويسودون ياض عيشتهم بالتخوف الدائم من زوالها ، وأشد ما يكون غذايمهم من ذكرى الموت إذا أردف الله عليهم النعمة في إثر النعمة وزادهم من متاع الدنيا وزينة الحياة ، فلا يبصر أحدهم ولده يلعب أمامه إلا ويغلب على فكره التخوف عليه من الموت ، أو الترحل قبله ، ولما يتمتع به ، ولا ينظر إلى ما اكتنزه من مال واقتناه من زخرف إلا ينظر المقتنى عليه خشية الحرمان منه بالانصراف عنه ، وما يكون مصيره بعد درجته وما كله بعد زواله .

هذا الصنف من الناس في هم دائم وغناء مقيم للتوقى من الأخطار والتحرز من أسباب الهلاك ، ولا يكتفون في ذلك بما يدخل في طوقهم الاحتراس منه ، بل ليجاوزونه إلى معالجة ما لا دافع له من الأفضية المحتومة ، والنوازل الطارئة ، والبلايا العامة كالطواعين والأوبئة وغيرها من أمراض العدوى ، وكل لازل والصواعق والعواصف .

ومنهم من لا يركب السفينة خشية الغرق ولا القطار خوف المصادمة .

مما تقدم يتبين خطا القسمين ، والحيلة المثلى أنك إذا أخذت في جسمك بقانون الصحة ، وعالجت نفسك وعودتها دقة النظر ، وحسن التبصر ، وصحة القياس ومعرفة حقائق الأشياء ، وحلت بينها وبين التدرج في المواجهات والوساوس وأبعدت بها عن الاستسلام للأوهام والأخيلة ، وتذكرت الموت في كل حين وأنه بمقربة منك في كل لحظة ، وعند كل لفنة - إذا فعلت ذلك كله - هانت عليك الدنيا ، وصغرت في عينيك ، ولم تحفل بنزول النوازل ، وحلول النوائب ، ولم تتأثر من شرور الخلق ، وتذكر دائماً عند كل خطب ينزل قوله تعالى مخاطباً صفوة خلقه : « إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ » وكن فيهم مثل ذلك الحكيم الذي مثل أمام قضاة ليحاكموه ظلاماً على إنكاره عبادة الأوثان ، فلما قضوا عليه بالموت قال لهم : أنا أيضاً قد قضيت عليكم بالموت .

الحياة المضطربة

من مقتضيات المدنية الحديثة تخطيط التحضر في كل لحظة من حياته ونظامه في شواغل تنص عليه عيشه سواء في قضاء ليلاته الضرورية أو في لذاته الكمالية . وقد زالت تخايل اليسر من كل شيء من الفكر والعمل والهدوء ، حتى الموت ، وترحم الكثيرون على الماضي ليسره وخلوه من شوائب هذا الطلاء الكاذب ، إذ يجدون في حضارة هذا العصر تعددا للحاجات المادية وإطرادا لزيادتها واستشرافا لفسادها .

ولوقيل للسالفين - وقد كان حسن الظن رائدنا - إن المدنية ستصل يوما بالإنسان إلى حيث يسخر البخار والكهرباء وبذلك الصعاب لحلول الإنسان هذا العصر كأنما دخل الجنة بلا بيت ولا حساب . -

ولأن صورة هذا العصر بما فيه من الرقي الفني مرت على أذهانهم لتوهوا أن هذا الرقي هذب أخلاق الناس وصفي نفوسهم ولكن الواقع على أسرار المجتمع الآلا نفاق ورائق من أن شيئا من هذا لم يتحقق ، والمخدوع من يحسب أن حالته المعاشية الآن أدعى الرضا من حالة أسلافنا القارين .

وليس الغرض هنا كشف الأسباب المؤدية إلى هذه النتائج بل إبراد حقيقة الواقع ، وتعرف الإجابة عن هذا السؤال وهو : ألا إنسان سعيد اليوم ؟ أهو أكثر ارتياحا لقد من سلفه ؟ .

الجواب كلا ! فلم يمر على الإنسان حين أزعجته فيه هذه الوسواس كهذا العصر الذي ظهرت فيه الآلا نسانية في ثوب مبهرج ، لأن من يمن النظر فيما ذكر ووازنه بما يبال من أن الحاجات المادية تزيد زيادة مطردة مع الثروة والكسب يترددون تردد أن الجشع استولى على النفوس ، فأمس البصار ، وأن الاشتغال بشئون الند سلبها لذة حاضرها ، وجعلها بمن في طفاتها .

وماعلنا أن قرر العايرين ساقهم إلى المساوى والمخازى التي تورط فيها أهل هذه الحضارة لجشهم وأثرهم وأنصرافهم إلى إرضاء شهواتهم الذاتية والسياسية .

لأجزم أن الميول المتنوعة مدعاة للأحقاد والخصومات ، وكل من يقف نفسه ومواجهه على شهوات النفس يضاعفها حتى يضعف أمامها وتقوى عليه فتستعبده .

وكل أمانى الإنسان الذى تمبده شهوته تنحصر فى نيل ما تنصرف النفس إليه واستلاب ما فى يدا الناس ، وذلك يفتح باب الخصومة والشحناء .

وجلى أن قيمة الإنسان ليست فيما يمتلك ، وإنما قيمته ذاته وصفاته ، ولكن أكثر أهل هذا العصر ماديون لاقية فى أعينهم لغير الماديات ، ولذلك هم على ضلال فى معرفة أقدار الناس والاحتفاظ بكرامتهم . ولوقهوا لاستبان لهم أن آية الرقى الصحيح هو أن تتكف النفس عن طلب السعادة من غير طريقها ، وأن الحضارة الحقيقية والتمدن القويم أن يعيش الإنسان فى بيئة تناسبه ، وعلى قدر ما تسمح به موارد كسبه وابتعاده عن الظهور الكاذب .

ومن آيات الرقى الصحيح السير على سنة البساطة واليسر فى كل شئ . حتى التعليم والحرية ، ولا تريد بذلك الحى على إهمال التعليم وتحصيل المعارف ولا إبعاد أبواب دور التعليم ، بل الوثوق من أن التعليم وجميع وسائل التحضر ليست إلا مميزات المدنية مختلف فيها الفائدة والضرر باختلاف خلق المتحضر وسلوكه ، وكذلك الحال فى الحرية ، فهى إما ضارة وإما صالحة تبعاً للملابسات وطوائف القائمين بطلبها أو المنتمين بها .

الحرية روح حياة راقية يتغذى بها المرء ويداع تدرج النفس فى طريق الكمال وهي من مقتضيات النظام ، لأنه ضرورى للحياة والكائنات .

وإذا وقف الإنسان عند حده وعرف كيف يطبع وحى ضميره كان الإنسان الجدير بالحرية ؛ وغنى عن البيان أن من أهم أركان الحرية الطاعة للنظام العام ، وليس هذا من ذخارف الحياة أو من مقتضيات ميول بعض ذوى النفوذ والسلطان ،

وإنما هو أمر محتوم تتخنى أمامه أرفع الرءوس .
 ولتكن على بينة من أن التعلم والحرية والرق والتدين ليست لإعراض ، أما جوهر
 الأمر فهو الاهتمام بالضمير والخلق والإرادة ، فتلك تشف عن صميم الذات ،
 وكل ما عداها أعراض كالية لأجوار ضرورية .
 من أجل ذلك وجب علينا أن نجرد الحياة من الأعباء الباطلة ونحررها من رق
 البهرج والتمويه ، ونؤدّن أن أقوم السبل لترقية النوع البشرى العناية بهذيب
 الخلق ، وتطهير الضمير ؛ فكما أن قيمة المصباح ليست في حسن زخرفته ودقة صناعته
 وقياسه معدنه ، بل بمقدار ضوئه : كذلك لا يجوز تعيين مرتبة الإنسان ومقدرة
 بما ملكت يده ولا بسمة عيشه ولا بيسطجائه ولا بطول باعه في العمليات والفنيات ،
 بل بخلق وادبه وحياة ضميره .

الغيبة والنهيم

الغيبة

الغيبة جنبك الله أذم الأفعال مقصدا وأخبث الأقوال معتقدا وأسوأ الأخلاق
 مذمبا وأصعب الأحوال مرکبا ، تدل على الحسادة والبغى ، وتدخل مدخل النهيم
 والسعى ، وتنبئ عن غائلة وجد ، وتكشف عن خبث طوية ، وقد قرنها الله
 عز وجل بأكل الميتة فقال سبحانه : « وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم
 بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ » :

روى أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانتا تفتانان
 الناس فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « صَامَتَا عَمَّا أَحَلَّ اللَّهُ
 لَهُمَا وَأَفْطَرَتَا عَلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا » ووفدت امرأة عليه صلى الله عليه
 وسلم تستفتيه فلما قضت حاجتها وفرحت قالت عائشة رضي الله عنها : ما أقراها !!
 قال لها صلوات الله وسلامه عليه : « مَهْلًا يَا عَائِشَةُ إِذَا كِ وَالْغَيْبَةُ قَالَتْ :

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا فُكْتُ مَا فِيهَا . قَالَ : أَجَلٌ تَوَلَّى ذَلِكَ لَكَ كَانَ يُهْتَانًا .

وقال معاوية بن قرة : لو أن رجلا أقطع مريك فقلت إنه أقطع كنت قد اغتبه .
فذكر ذلك لأبي إسحاق الهمزاني فقال : صدق .

النميمة

النميمة من أكره الخلال الذميمة ، تدل على نفس سقيمة وطبيعة لثيمة مشغوفة بهتك الأستار وإفشاء الأسرار وإدخال الأضرار ، وربما أدت إلى سفك الدماء وانتهاك المحارم واستباحة الأموال : روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : شر الناس المثلث . قيل : وما المثلث ؟ قال : الساعي بالنميمة فإنه يهلك نفسه ومن سعى به ومن سعى إليه . وقال أيضا في قول الله سبحانه : « وَيَلْ لِكُلِّ هُمَزَةٍ » : هو المشاء بالنميمة بين الإخوان . وقال مجاهد في قول الله عز وجل : (وَأَمْرُهُمْ خُصَالَةٌ الْعُقَلُوبِ) : كانت تمشي بالنميمة . وقال الله عز من قائل : (وَلَا تَطِيعُ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ) وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ) وفي رواية أخرى (نَمَامٌ) وللعنى واحد . وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (شَرُّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءَ بِحَدِيثٍ وَهَؤُلَاءَ بِحَدِيثٍ) وقال عطاء : قدمت مكة فلقيني الشعبي فقال : يا أبا زيد أطرقتنا بما سمعت . قال : سمعت عبد الرحمن بن عبد الله يقول : لا يسكن مكة سافك دم ولا آكل ربا ولا مشاء بنميمة . فعجبت منه كيف عدل سفك الدماء بالنميمة ، فقال الشعبي : ما يعجبك من هؤلاء ؟ هل تسفك الدماء وترتكب العظام إلا بالنميمة ؟ .

موازنة بين النميمة والغيبة

النيمة جامعة بين التم والغيبة ، فكل نمام مغتاب ، وليس كل مغتاب نماما .

ومن بعض وصايا الحكماء في النميمة : إياك والنمائم فإنها تزرع الضغائن وتورث اللاحن .

وذكر حميد أن رجلا ساءم عبدا فقال بائه : إني أتبرأ إليك من النميمة . قال : نعم أنت برىء منها . فاشترأه وأتى به إلى منزله فجعل العبد يقول لامرأته : إن زوجك يريد أن يتزوج عليك ويقسرى ، فلو تحملت وأخذت شعرة من حلقة لصنعت لك بها شيئا يعطفه عليك ويصلحه لك . ثم قال للزوج : إن امرأتك قد شغلت بغيرك وهي تريد قتلك إذا أنت مت . فأتى الرجل منزله وهب يتناول ، فلما رآته قد نام أخذت الموسى ، وأنت لتحلق شعرة من حلقة ، فلما وصلت إليه قام فقبض على يدها مع الموسى ، فأخذها من يدها وهو لا يشك فيما قاله الغلام فقتلها بها ، ولما جاء أهلها قتلوه بها ، ثم أسفرت التحرى عن كيد الغلام ، فقتل ، فهذا من المثلث الذي تقدم ذكره .

والغيبة ذكر كذا أخاك في غيبته بما يكره ، وإذا لم يكن فيه شيء مما غيبته به ممي قولك اقترأ و بهتنا وكلن إنك أشد وأعظم من الغيبة ، وبشاعة ذلك كله واستنكار أمره ومبلغ ضرره في تأريث نار الفتن وقطيع روابط الألفة بين الناس - أمر مستفيض لا يحتاج إلى بيان ، وقد نهى الشارع عن الغيبة ، وحض على تجنبها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ حِفْظُ الْقَسَانِ طُوبَى لِمَنْ شَفَلَهُ عَيْنُهُ عَنْ عَيْبِ النَّاسِ » .

وخليق بأهل الفضل ألا يلقوا بأنفسهم في تيار الغيبة مع الذين يتناجون الناس ، بل لتكن فيهم شجاعة أديبة يقفون معها موقف الحق والاعتدال ، فيحسنوا محضر المغتاب ، ويدافعوا عنه أو يقوموا من المجلس .

وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « لِيُرَدَّكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَصَلُّمُ مِنْ
فَنَسِكَ » : أى إذا أردت الطعن فى الناس فذكر أولا فى نفسك تجد فيها عيوباً
ربما كانت أشبع وأسوأ مما تذكر عنهم ، وإذ ذاك تنزجر وتكف عن الوقيعة
فيهم . وهذه الطريقة من أنجح أدوية داء الغيبة لمن وقفه الله .

ومن أفبح أنواع الغيبة هجو الناس شعراً فإن الشعر أمير فى الناس وأعلى
بالأذنان ، فيكون ضرره أعم والابذاء فيه أتم ، وقد نهى صلى الله عليه
وسلم عن هذا النوع من الغيبة خاصة فقال : « أَرَبَى الرَّبَّاشَتُّمُ الْأَعْرَاضِ
وَأَشَدُّ الشَّتَائِمِ الْهَجَاءُ وَالرَّأْيَةُ أَحَدُ الشَّتَائِمِينَ » .

وبالجملة فإن الغيبة ماحظرة الإسلام . قالوا : إلا المصلحة شرعية يتوقف تحقيقها
على ذكر الآخر بصيوبة وبيع أعماله :

فمن ذلك أن يظلمك رجل فتصف من غلله لولاء الأمور كي ينصفوك منه . هذا
فى المصلحة الخاصة .

أما فى المصلحة العامة فكأن يكون الرجل مجاهراً بأعمال منكورة أو مزاعم
باطلة ينشأ عنها فساد وفتنة فلك إذ ذاك أن تصف من أعماله وسوء مقاصده كي يساعذك
الحكام أو الرأى العام على تدارك أمره وكف شره . وهذا معنى قوله صلى الله
عليه وآله وسلم : (أَنْتَوْرَعُونَ عَنِ ذِكْرِ الْفَاجِرِ أَنْ تَذْكُرُوهُ بِه ؟
إِذَا ذْكُرُوهُ يَعْرِفَهُ النَّاسُ)

وجلى أن تكون الحكمة رائد العاقل حتى يعرف كيف يذكر هذا الفاجر
ويتوصل إلى كف شره ومنع أذاه عن الناس وإلا كان السكوت أسلم وانتظار الفرص
أفضل وأحكم :

عاب رجل رجلاً عند بعض الأشراف فقال : قد استدلت على كثرة عيوبك
بما تذكر من عيوب الناس لأن طالب الصوب إنما يطلبها بغير ما فيه منها أما سمعت
قول الشاعر :

لا تهنك من مساوى الناس ما ستروا فيهلك الله سترنا من مساويك
واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا ولا تعب أحدا منهم بما فيك
وقيل لعمر بن عبيد : لقد وقع فيك أيوب السخيتاني حتى رحمتك . قال : إياه
فلرحموا . وقال ابن عباس : اذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به
ودع منه ما تحب أن يدع منك .

الكذب

الكذب رأس الذنوب ، هو يؤسسها وهو يتقلدها ويثبتها ومراحلها النفسية
ثلاث :

الأمية والجحود والجلد : يبدو لصاحبه بالأمية الكاذبة فيما يزين له من
الشهوات ، فيشبعه عليها بأن أمره سيخفى ، فإذا ظهر من صاحبه قابله بالجحود
والكأيرة ، فإن لم يفلح في ذلك ختم بالجلد ، فخاصم عن الباطل ووضع له الحجج
وكابر في الحق .

وما الكذب إلا الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه ، فهو جماع كل شر
لسوء عواقبه وقبح نتائجه ، ولذلك تواترت الشرائع عن الصد عنه ، وظاهرها
العقل على منعه والنفور منه : قال تعالى : (إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ) وقد صح عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن
يتصف المؤمن بالعين والبخل (وهما على ما تعلم من أقبح الصفات) ولا يتصف
بالكذب : روى ابن صفوان قال : قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : (أَيْكُونُ
الْمُؤْمِنُ جَبَانًا ؟) قَالَ : نَعَمْ . قِيلَ : أَيْكُونُ بَخِيلًا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
قِيلَ : أَيْكُونُ كَذِبًا ؟ قَالَ : لَا .

وقال بعض الحكماء : عليك بالصدق فما السيف القاطع في كف الرجل الشجاع
بأعز من الصدق . والصدق عز وإن كان فيه ما تنكره ، والكذب ذل وإن كان
فيه ما تحب ، ومن عُرِفَ بالكذب اتهم بالصدق ؛ لأن الصدق شرف والكذب

خسة ونذالة ، والشرف أولى بالمحافظة عليه وإن أعقب ذلك شرا ، والخسة أولى بالاطراح وإن أعقب ذلك خيرا ، وهو مع ما فيه من الموبقات تأباه النفوس الآية والطباع السليمة ؛ لأنه مثل للنفس مضيق للمروءة : قال ابن السكيت : (ما أحسبني أوجر على ترك الكذب ؛ لأنني أتركه أمانة) وقال آخر : لو لم يترك العاقل الكذب إلا لمروءة لكن فذلك جديرا فكيف وفيه المأثم والعار ؟ .

أسباب الكذب

(١) يكذب المرء لطلب فجع مئوم أو دفع ضرر متوقع اعتزازا بخدع النفس الأماراة بالسوء واستسلاما لهوى ، فيكون ذلك أبعد لما يرجو وأدنى مما يخشى ، ولم يكذب أتكأ محتالا بكذبه عليك حتى إذا تبينت كذبه صدف عنه وأغفلت أمره ، وكما صادق لم يجد من صدقه موادة عاجلة كانت العاقبة لهو الفطر حليفه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تَحَرَّوْا الصَّدَقَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ الْهَلَكَةَ فَإِنَّ فِيهِ النِّجَاةَ ، وَتَجَنَّبُوا الْكَذِبَ وَإِنْ رَأَيْتُمْ فِيهِ النِّجَاةَ فَإِنَّ فِيهِ الْهَلَكَةَ) .
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لأن يرضى الصدق - وقلمنا يضع - أحب إلى من أن يرفض الكذب ، وقلمنا يفعل)

(٢) ويكذب المرء ليكون حديثه مستعنيا وكلامه مستظرفا إذا لم يجد في الصدق حديثا ينبغي ولا كلاما يستظرف ، وهذا النوع من الكذب صادر عن مهارة النفس وانحطاط الهمة أو عن الاحتيال لكسب الرزق والزلزلي ممن يجد في الازدلاف إليهم منفعة من ذوى الثراء الذين يتلهون عادة بسماع أحاديث مثله وإن كانت كاذبة ، وإن من يفعل هذا لا يلبث أن يصير موسوما بالكذب تنسب إليه شوارده وتضاف إليه أكاذيب غيره ، فيجمع بين معرفة كذبه وكذب غيره ومضرة كذبه وكذب غيره :
حسب الكذوب من البليّة بعض ما يحكى عليه

- فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه
وهؤلاء تجدهم ينتقلون من مجلس إلى مجلس ومن بيت إلى بيت
يذيعون أحاديث الناس من غير أن يتحروا الصدق في قولها ، وربما تعدوا
أن يدخلوا الكذب فيها ليسروا جلساءهم ويضحكهم .
- (٣) ويكذب لتشتي من عدوه والتكايه به ، فيصفه بالقبائح وينسب إليه
أقوالا وأفعالا يرى في نسبتها إليه غنا له أو إيقاعا بعدوه أو حطام من شأنه
أو صرفا للناس عنه ، وهذا شأن كثير من الناس يحمل الرجل منهم على
الرجل في غيبته ، فيسمه بأقبح ما يسم به إنسانا ، ويلزبه في عرضه
وشرفه ، وينال منه ليصرف عنه الناس ويعطفهم عليه ، فإذا ظفرت
بصاحبه في مجلس رأيت يتحدث فيه بمثل حديثه ، وحينئذ يلبس عليك
الحق بالباطل ، ولا تدرى أيهما الصادق وأيهما الكاذب ، وأيهما الظالم
وأيهما المظلوم .
- (٤) ويكذب لأن الكذب صار عادة له بتواتر أسبابه وترادف دواعيه ،
وإن مثل هذا لورام الصدق والبعد من الكذب يرى ذلك صيرا
عليه ، لأن العادة أمك ، ولهذا قال بعض الحكماء : (من استحل رضاء
الكذب عسر قطامه)
- (٥) ومن غريب شأن الكذاب أن يكذب الكذبة ، فتضطره إلى كذبات
لمداراتها ، وقد يضطره هذا إلى متابعة الكذب ، فيسوق من الأقوال
والأحاديث الكاذبة ما يؤيد رأيه ، فيستحيل كلامه إلى هذيان وهراء
من القول حظ الناس منه الضحك والسخرية به .
- كما يكذب في كثير من المواضع على نفسه : كالذي يحدك ويحلف جاهداً
أنه أدى ما يجب عليه ، ولم يقصر في شيء مما كلف أداءه ، وهو يعلم
يقينا والناس كذلك أنه كاذب فيما ادعى كما يحصل من الكسلان والجانن

والبخيل القدي يحتال في الأعذار إلى نفسه بأنه ما كسل ولا بخل ولا حين ليخدعها ويغشها ويصرفها عن طلب الحق أو لوم الضمير ، وهؤلاء تنتهي بهم الحال إلى أنهم لا يستطيعون فيما بعد أن يفرقوا بين الحق والباطل والصدق والكذب .

(٦) ويكذب لنقص في دينه وزمالة في مروءته ؛ لأن الشرع يحظر الكذب وإن جر قضا ودفع ضرا ؛ فتو الدين لا يبعد من نفسه ما يساعده على الكذب فلا يكذب بخلاف من قص دينه فإنه لا يبعد من دينه ما يمنه الكذب القدي فيه انتهاك حرمة الدين والآداب وانتقاص المروءة

(٧) ويكذب جريا على قولهم أعذب الشعر أ كذبه : مقالة أرسلها قائلها ، ففهمها الناس على غير وجهها ، وتأولوها على غير ما يريد صاحبها ، وجرت عندهم مجرى الأمثال ، وليس ما أعذب من قول الشعراء واستحسن من مبالغاتهم حتى صار كذبا صراحا - استحسانا للكذب في العقل ؛ لأن العقل يوجب قبح الكذب في جميع مظاهره ، ولا سيما إذا لم يجلب قضا أو يدفع ضرا فمن ذلك قول الشاعر :

ومر يقبلي خاطرا فجرحته ولم أرسينا قط يجرحه الفكر

فهذا القول بسلوك الشاعر فيه سبيل المبالغة والتشبيه والافتقار على صناعة الشعر أخرجه من أن يكون كذبا ، ولا سيما أن شواهد الحال تجعله لا يلتبس بالكذب ، ولهذا حسن في الصناعة ، ولم يقبح في العقل وإن كان الكذب فيه مستقبحا .

أمارات الكذاب

الكذاب أمارات تنبئك عن حاله وترشدك إليه قبل أن تجربته : من ذلك أن تراه يسمع الحديث في مجالس فيؤردّه بعد قليل على غير ما سمعه ، وأنه إذا رجع فيها ينقله من الأحاديث ودقق معه في البحث فيها حصر وارتيك

وأنكرها أو نسبها إلى غيره أو قال : (هـكذا سمعتها) : وفي هذا يقول سيدنا على : (الكذاب كالسراب)

ومن أماراته أنك إذا دقت النظر وهو يتحدث إليك ظهر لك في أعطاف قوله وأسارير وجهه واختلاج عينيه ما ينم على كذبه وريثته ؛ لأن الكذب حالة تدعو على المحدث إذا أخفاها أنارها الطبع اللهم إلا قليلا ممن لهم قدرة على أن يلبسوا الحق ثوب الباطل ويزينوا القول حتى يحسه السامع صدقا وما هو بالصدق يساعدهم على هذا قحة وجوهم ومراعاة ألسنتهم على تلفيق الأحاديث الكذوبية .

ضروب الكذب

أولا : ما كان منه متعلقا بأموال الناس وأعراضهم وأنفسهم ، وهذا من أشد الكبائر وأقبح الجرائم التي تضر المجتمع الإنساني وتفضي على العدل والنظام ؛ فإن الذي يقول الزور ليقطع حقوق عباد الله أو يثلمهم في أعراضهم أو يؤذيهم في أنفسهم لأضر على نفسه وعلى المجتمع الإنساني من كل ما يضر الإنسانيّة ويؤلها ، وقد عرض بذلك نفسه لنضب الله تعالى ومقتنه ، وكان سببا في بث الفوضى وتخريب المجرمين على اقتراف الجرائم ، فينالون من أعراض الناس وأموالهم ما يشتهون وهم آمنون من العقوبة ؛ لأنه يجد شاهد الزور يساعده على الإفلات منها ، وفي ذلك خطر عظيم وبلاء شديد .

لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان متكئا : « أَلَا أَنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ : الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، ثُمَّ قَعْدَ قَعَالَ : وَقَوْلِ الزُّورِ » متفق عليه

ولا فرق بين أن يكون ذلك الحق الذي اعتدى عليه الكاذب كبيرا أو صغيرا ، وسواء أكد شهادته باليمين أولا إلا أنه إذا كان الحق كبيرا كان تأثيره على نفس المعتدى عليه شديدا ، أو كان مؤكدا بالخلف بالله تعالى ؛ فإنه يكون أشد جرما وأعظم إثما .

لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ » قيل : يا رسول الله ، وإن كان شيئا يسيرا . قال : « وَإِنْ كَانَ سِوَاكَ مِنْ أَوَّلِكَ » رواه الشافعي في مسنده بهذا اللفظ . وفي هذه الصورة أمور ثلاثة :

الأول : الكذب وهو تمدد الاخبار عن الشيء بنبر الواقع . الثاني : الجرأة على الله تعالى باستعمال اسمه الكريم كذبا ، الثالث : الاعتداء على حق الناس . ولا ريب في أن اجتماع هذه الثلاثة من أكبر الكبائر .

ثانيا : ما كان منه غير متعلق بحقوق العباد ، ولكن الحالف أكده باليمين ، وهذا كبيرة أيضا لمافية من الجرأة على الله تعالى والاستهانة بالكذب : يشير إلى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ فَأَدْخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بُعُوضَةٍ إِلَّا كَانَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » رواه الترمذي والحاكم وصححه :

ومعناه أنه إذا أدخل في يمينه شيئا من الكذب والاخبار عن الشيء بغير الواقع أثر ذلك في قلبه كما تؤثر النكتة السوداء ، وكذلك شأن الجرأة والموالقات ، فأنها تترك أثرها على القلب نكتا سوداء فتكون كالطابع فلا يؤدى وظيفته ، وهنا يدل على أن الحلف بالله كذبا كبيرة من الكبائر .

ثالثا : ما كان منه غير متعلق بحق الناس ولم يؤكده باليمين ، وهذا تارة يقصد به المزاح والسخرية ، وظاهر الحديث يقضى بأنه كبيرة : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وَبِئْسَ الَّذِي يُحَدِّثُ بِكَذِبٍ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ ، وَبِئْسَ لَهُ ، وَبِئْسَ لَهُ » رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وغيرهم ؛ لأن الذي يفعل ذلك قد استهان أولا بأمر الكذب واستلذه ، فلا يلبث مثل هذا أن يكون الكذب عادة له ويصبح من الكاذبين الذين يتكرر كذبهم ولا يصدق لهم أحد حديثا حتى لو كان صادقا ، والشرية الإسلامية حريصة دائما على

الاحتياط في درء الفساد ، فمن أجل ذلك كرر رسول الله كلمة الويل التي تدل على العذاب والسخط في شأن من يكذب ليضحك الناس .

رابعا : ما كان منه متعلقا بالله ورسوله : كأن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاذبا متعمدا ، وهذا من أغث الكبائر وأشدّها خطرا على الدين ، وليس لهذا جزاء سوى أن يتبوأ مقعد من النار .

وكل هذه الأمور ليست من خلائق الإسلام ؛ لأنه إنما يدعو إلى الفضائل وينهى عن الرذائل ، فطبيعته الكريمة تأتي سفاة الأمور ونحوها بالانس ، وقضاياه تنطوي على ما فيه مصلحة المجتمع الإنساني وبقاؤه وتمية العمران :

لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كُلُّ خَصَلَةٍ يَطْبَعُ أَوْ يُطَوِّى عَلَيْهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ » رواه ابن أبي الدنيا وغيره .

وقالت عائشة رضي الله عنها : ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبر ، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل من أصحابه على الكذبة فما تتحل من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث الله عز وجل منها توبة : رواه أحمد وابن أبي الدنيا .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ » وكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات . فقال أبو ذر رضي الله عنه : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول الله ؟ قال : « الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ، وَالْمَنَّانُ الَّذِي لَا يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مَنَةً ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ » : والمسبيل إزاره هو القدي يجر أوابه فخرا واختيالا ، أما المنان فهو ساقط المروءة ؛ لأنه إن أحسن إلى فقير أضع إحسانه إلى غيره ، وربما تأذى بالإن عليه أكثر من منفعة بما أخذ منه ،

وإن أعان صاحباً أو جامل أحداً بمعروف أخجله بمنه ونقص عليه عيشه وكدوره صفوه ، وقد يكون ضرر ذلك عليه أكبر مما استفادته منه .

وهناك ضروب من الكذب قد أخذت أسماء خاصة : فمنها : التفاني : وهو أن يظهر الإنسان غير ما يطن : اشتقته العرب من التناقض ، وهو إحدى جبر اليربوع ، يكتنمها ويظهر غيرها ليلجأ إليها عند الحاجة :

ومن هذا معنى الرجل الذي يظهر الإيمان ويطن الكفر منافقاً ، فهو كذب على . ومن هذا النوع من يظهر الصداقة ويطن العداوة ، وكل من يظهر بمظهر ينافي حقيقته فهو منافق مذموم .

ومنها الملق أو التلق : وهو أن تمدح آخر بما لا تعتقده فيه ؛ لتدخل على قلبه السرور رجاء أن تال منه منفعة أو نحو ذلك ، وهو من أقبح الصفات والتعلق شر من يجاهر العداوة ويذم علانية ؛ لأن هذا يسهل انتهاء شره .

ومند التفاني والملق الصراحة : وهي أن تفتح قلبنا لمن نخاطبهم وأن نصديق التعبير عما تكنه ضمائرنا : والكلمة مأخوذة من قولهم : « بن صريح » إذا ذهب رغوته وكان خالفاً : والصريح من الناس من يخلص من الغش ويظهر لمن يحده حقيقة ما في نفسه .

وقد يخطئ قوم في فهم الصراحة فيظنون أنها تقتضي أن يقول الإنسان كل حق لكل إنسان ، وهذا ليس بصحيح : فهناك مجال للقول ومجال للسكوت ، وليس من الصراحة أن تجرح إحساس الناس وتؤلم مشاعرهم من غير حاجة تدعو إلى ذلك ، كما أنه ليس من الصراحة أن تفتخر بأعمالك أو تفتش ما تعرفه من أسرار نفسك أو يترك أوجيرائك أو أصدقائك ولو كان ما يتحدث به حقاً .

ومنها خلف الوعد : فمن وعد آخر وعداً وفي نيته عند وعده ألا يفي فقد كذب ، وكذلك من كان في نيته الوفاء ثم أخلف لا يسدر أو لعنر يستطيع التغلب عليه :

لا جرم أن في خلف الوعد إضراراً بالموعود كما ضاعة وقته أو ضياع أمه أو نحو

ذلك ، والوعدين : فكما يجب إيفاء الديون يجب وفاء الوعود ، ويجب الاقتصاد فيها حتى لا يعد الإنسان وعدا إلا وفي عزمه أن يعمل ، وفي استطاعته أن يفي .

ولا يحق للإنسان بحال من الأحوال أن يفتح على نفسه باب الكذب ، بل ينبغي أن يلتزم الصدق في جميع أقواله وأعماله .

مسوغات الكذب

في أخلاقنا الاجتماعية ناحية تكاد تكون عامة بين جميع الطبقات وهي الكذب في الحديث والرواية والعمل لا لشيء سوى التخلص من عتاب صديق أو عواء زيارة واجبة أو دفع تبعة محتملة : كاعتذارك عن تلبية دعوة بداعي المرض مع أنك لم تكن مريضا ، أو قولك لخادمك عند زيارة أحد تكره مقابلته : قل له : إني لست في الدار مع أنك فيها .

وكنجهل أمر تعرفه أو التغاضي عن شيء تكره إفشاءه أو التمارض السياسي الذي يتظاهر به بعض الساسة - كل ذلك من هذا القبيل .

والمصانعة والمداينة والرياء والتقية وإن اختلفت أسماؤها - هي في الحقيقة لا تخرج عن حد الكذب مادام الكذب هو الإخبار بشيء على خلاف ما هو عليه مع العلم به : فالمصانع والمداينة والرأى جميعهم يقولون بخلاف ما يعتقدون ، وهو الكذب بعينه ، والذين يستملون التقية وهي إظهار خلاف ما يبطنه المتكلم دفعا لضرر يظنونونه لاحقا بهم إن هم صارحوا بالحقيقة - ليسوا سوى كذابين أيضا .

فلماذا يتركب الناس هذا النوع من الكذب ويفرون من مواجهة الصراحة ولا يرون في ذلك غشاضة عليهم ولا حرجا ؟ أليست لهم مندوحة عن الكذب بالعدول عنه إلى ما يؤدى الغرض منه ؟ وهل هناك حالات يشتر فيها الكذب وما هي ؟

هذه قضية جديرة بالبحث والتحقيق لمسألتها بتأدية دقيقة من نواحي أخلاقنا الاجتماعية :

إن الكذب هو بلاريب من أقبح الحلال وأوضها ، ولهذا نهت عنه جميع الشرائع والأديان ومقتضى العقول ، وكفى بالكذب شينا ومهانة أن صاحبه مردول محقر لا يصدق الناس ولو صدق . ولا حاجة بنا إلى سرد ما قيل في شناعة الكذب والكذابين فذلك مما يطول شرحه ، وحسبنا أن نبين : هل تسوغ الغاية الشريفة هذه الوسيلة الوضيعة في نظر العقل والشرع ؟ وإن سوغتها فما هو مدى هذه الغاية ؟ :

إن الشرع قد أجاز لنا ارتكاب بعض المنهيات للضرورة : فأجاز المضطر أكل مال غيره لدفع الجوع متى خشى الملاك ؛ عملا بقاعدة الفقيهية : (الضرورات تبيح المحظورات) كما أجاز ارتكاب أخف المفسدين واختيار أهون الشرين متى تعارضا : فأباح لمن أكره بالقتل التكلم بالكفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان ولكنه مع ترخيصه بهذه المنهيات قد قيدها بالقدر الذى تدفع به الضرورة : فنص على أن (الضرورات تقدر بقدرها) : فلا يجوز للجائع أن يأكل من مال غيره إلا بالقدر الذى يحفظ حياته ويدفع عنه الملاك ، ومتى أمكن دفع الضرر بالامخافة والتهديد أو الضرب العادى فلا يصار إلى دفعه بالقتل ؛ لأن القدر الزائد عن الضرورة مساو للاعتداء بل زائد عليه ، فلا يسوغ لنا التجوز فى الرخص وارتكاب ما نهى عنه الشرع فى سبيل مصالحنا وشهواتنا تحت ستار الضرورة . وهكذا الكذب فهو وإن كان حراما - قد يباح فى بعض الأحيان للضرورة حتى كان فى الجهر بالصدق خشية ضرر أو فتنه أشد شرا من الكذب .

يقول العلماء : إن الكذب ليس حراما لعينه ، بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره ، وربما كان واجبا فى بعض الأحيان :

أرأيت لو أن رجلا سعى خلف آخر بالسيف ليقتله فدخل دارك ، فأنتهى إليك الرجل يسألك : هل رأيت فلانا ؟ - فماذا كنت قائلا ؟ ألا تقول :

ما رأيته ؟ وهذا كذب ، ولكنه خير من الصدق ، بل واجب عليك ، لأن فيه حق دم .

ذكر الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين : إن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن الوصول إليه بالصدق والكذب معا - قال الكذب فيه حرام ، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق قال الكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحا ، وواجب إن كان المقصود واجبا ، كما أن عصمة الدم واجبة .

فتى كان في الصدق منك دم امرئ قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب ، ومتى كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو إسالة قلب المجنى عليه إلا بالكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن يحتز منه ما أمكن ؛ لأن الإنسان إذا فتح باب الكذب على نفسه يخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة ، فيكون الكذب حراما إلا للضرورة :

روى عن أم كلثوم قالت : ماسعت رسول الله صلى الله عليه وسلم برخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث : الرجل يقول القول يريد به الإصلا ح ، والرجل يقول القول في الحرب ، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها . وقالت أيضا :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا أَوْ أَنْمَى (١) خَيْرًا) وروى عن أبي كاهل قال : وقع بين اثنين من أصحاب النبي كلام حتى تصارما ، فلقيت أحدهما فقلت : مالك ولفلان ، فقد سمعته يحسن عليك الشاء ؟ ثم لقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطلحا ، ثم قلت : أهلكت نفسي وأصلحت بين هذين . فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (يَا أَبَا كَاهِلٍ ، أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ) : أى

(١) أذاع

بالكذب .

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به غرض مقصود صحيح لقائل أول غيره :

أما ما كان له : فمثل أن يأخذ ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره ، وقال صلى الله عليه وسلم : (مَنْ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْقَادُورَاتِ فَلَيْسَ شَيْءٌ يَسْتُرُ اللَّهُ) : وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى ؛ فلرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظالما وعرضه بلسانه وإن كان كاذبا .

وأما الكذب لغرض غيره فبأن يسأل عن سن أخيه فله أن ينكره وأن يصلح بين اثنين أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس ، ولكن الحذيفه أن يقابل بين الكذب والصدق بالميزان القسط ، فإذا ظهر له أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في الشرع من الكذب فله أن يكذب ، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الشرع فيجب الصدق . وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما ، وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى ؛ لأن الكذب يباح لضرورة أو حاجة مهمة ، فإن شك في كون الحاجة مهمة فلا أصل التحريم فيرجع إليه ، ولكن بالنظر لغموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحذر الإنسان من الكذب ما أمكنه ، وكذلك متى كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويهجر الكذب ، فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا يجوز له المسامحة لحق غيره والإضرار به . وأكثر كذب الناس إنما هو لحفظ أنفسهم ، ثم هو زيادة المال والجاه ولا أمور ليس فواتها محذورا ...

فيظهر مما ذكره حجة الإسلام الغزالي أن الكذب قدر خص به للضرورة في بعض المواطن دفعا للضرر لا يمكن اجتنابه إلا بالكذب ، فيباح حينئذ ، ولكن هذه الرخصة يجب ألا تتعدى حدود الضرورة .

وكان السلف يمدلون عن الكذب إلى المعارض ويزون فيها مندوحة عن الكذب عندما يضطرون إليه : ومثال التعريض أنه إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب تقول : إن الله تعالى ليعلم ما قلت من ذلك من شيء : فيكون قولك (ما) حرف نفى عند الاستمع ، وعندك للإيهام .

وكان معاذ بن جبل عاملاً لعمر رضي الله عنه فلما رجع قالت له امرأته : ما جئت به مما يأتي به العمال إلى أهلهم ؟ وما كان قد أتانا به شيء . فقال : كان على رقيب قالت : كنت أمينا عند رسول الله وعبد أبي بكر ، فبعث عمر معك رقيقا !! وقامت بذلك بين النساء واشتكت عمر فلما بلغه دعا معاذاً وقال له : أبست معك رقيقا ؟ قال : ما أجد ما أعترضه إليها إلا ذلك . فضحك عمر وأعطاه شيئاً فقال له : أرضها به . فدارا بالرقيب الله تعالى .

وكان النخعي إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية : قولي له : اطلبه في المسجد ، ولا تقولي : ليس هنا لئلا يكون كذبا .

وكان الشعبي إذا طلب وهو في المنزل وهو يكره الخروج خط دائرة وقال للجارية : ضعي أصبعك فيها وقولي : ليس هنا .

وهذا كله في موضع الحاجة . وقالوا في توجيه هذا النوع من المعارض : إن المحذور من الكذب تفهيم الشيء على خلاف ما هو عليه في نفسه إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال ، وفي تأديب الصبيان والنسوان ومن يجري مجراهم وفي الخنز من الظلمة وفي قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم على أسرار الملك ؛ فمن اضطر إلى شيء من ذلك فهو صادق وإن كان كلامه مهما غير ما هو عليه ؛ لأن الصدق ما أريد لذاته ، بل للدلالة على الحق والدعاء إليه ، فلا ينظر إلى صورته ، بل إلى معناه . ففي مثل هذه المواضع ينبغي أن يعدل إلى المعارض ما وجد إليه سبيلا .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى سفر ورعى بنيته حتى لا يشتهى خبره إلى الأعداء ، وليس هذا من الكذب في شيء .

وقد أباحوه أيضا في المزاح لما فيه من المطاوعة على أن لا يتجاوز حد الاعتدال .
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ببض الصحابة والصحابيات ولكنه لا يقول إلا حقا :

روى عن الحسن أنه قال : أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت :
يا رسول الله ، ادع لي بالمغفرة . فقال لها : (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ) فبكت ،
فبسم وقال لها : إنك لست بمعجوز يومئذ : أما قرأت قوله تعالى : (إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ
إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا)

فانظر إلى هذا المزاح الطيف الذي لا يخرج عن قول الحق ، ومثل النبي
قادر أن يمزح ولا يقول إلا حقا . فأين هذا من مزاح بعض الناس الذين لا هم لهم
إلا أن يضحكوا الناس من قولهم كيف كان ؟

ويفتخر الكذب في الشعر أيضا عن طريق المبالغة حتى قالوا : (أعذب الشعر
أكذبه) وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت الأنصاري بهجاء
الكفار والتوسع في المدح ؛ فإنه وإن كان كذبا لا يلتحق بالكذب الحرام كقول
أبي تمام في وصف الخليفة المعتصم :

ولم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتنق الله سائله

فإن هذا عبارة عن الوصف بمنتهى الجود والسخاء ، فإن لم يكن صاحبه سخيا
كان كذبا ، وإن كان سخيا فالمبالغة من صنعة الشعر .

وقد أنشئت أبيات بين يدي رسول الله لو تتبعتم لوجد فيها مثل ذلك
فلم يمنع منه :

قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفض نعله
وكنت جالسة أغزل فنظرت إليه ، فجعل جبينه يبرق وجعل عرقه يتولد نورا قالت
فبهت ، فنظر إلى فقال : مالك بهت ؟ فقلت : يا رسول الله ، نظرت إليك فجعل
جبينك يبرق وجعل عرقك يتولد نورا ، ولورأك أبو بكر المنذر لعل أنك أحق
بشعره . قال : وما يقول ؟ قلت : يقول :

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل
 قالت : فوضع ما كان يده وقام إلىّ وقبل ما بين عينيّ وقال : جزاك الله
 خيرا يا عائشة ما سررت مني كسرورى منك .
 ولما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم يوم حنين أمر العباس بن مرداس
 بأربع قلائص فاندفع يشكو في شعره وفي آخره :

وما كان يد ولا حابس يسودان مرداس في مجمع
 وما كنت دون امرئ منها ومن تضع الأيام لا يرفع
 فقال صلى الله عليه وسلم : (اقلعوا عني لسانه) . فذهب به أبو بكر الصديق
 حتى اختار مائة من الابل ، ثم رجع وهو من أرضى الناس فقال له النبي : أتقول في
 الشعر ؟ فجعل يستند إليه ويقول : بأبي أنت وأمي ؛ إني لأجد للشعر ديبعا على لسانى
 كديب النمل ، ثم يقرصنى كما يقرص النحل فلا أجد بدا من قول الشعر ، فتبسم
 النبي وقال : (لا تدعُ العربُ الشعرَ حتى تدعَ الابلُ الحنينَ) ومثل هذا
 في أشعار العرب وغيرهم .

فالبالغة في الوصف تغفر على شرط أن يكون في الموصوف بعض هذه
 الصفات .

ومثل إطار الممدوح في حفلات التكريم والتأين : فإنك تلاحظ في أقوال
 الخطباء إطراء يخرج عن حدود الحقيقة ولكن الناس يغفرون ذلك ويروونه
 ضروريا لتطليب قلب المحتفل به أو مواساة لأهل الفقيه ، بل يعدونه من المجاملات
 الاجتماعية التي لا بد منها .

وكذلك تجاهل العارف هو في حقيقته كذب ، ولكنه من الصناعات الأدبية
 في الأدب العربي .

ومن الكذب الممدوح ما يقصد به الإيثار على النفس وهو نادر ، ويمد من
 مكرهم الأخلاق كما فعل ذلك الأنصارى الذى جاء إلى النبي فوجد عنده ضيفا ،
 ولم يكن عند النبي ما يقمه إلى ضيفه ، فذهب الأنصارى بالضيف إلى أهله ، ثم

وضع بين يديه الطعام وأمر أمر أنه بإطفاء السراج ، وجعل يديه إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل حتى أكل الضيف الطعام ، فلما أصبح قال لرسول الله : لقد عجب الله من صنيعك الليلة إلى ضيفكم ونزلت آية : (وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) فاجذب الكذب من هذا النوع .

هذا وإن الناس قد فتحوا باب الكذب على مصراعيه وتجاوزوا فيه في غير محال الضرورة حتى كاد يكون خلقا من أخلاقنا الاجتماعية : فإذا أردت إقناع سلمة أو استصناع حذاء مثلا قال لك التاجر أو الصانع : إن رأس مالها كذا قرشا وراحا يمزجان قولها بأعظم الأيمان وهما كاذبان في قولها وبمينها ، وهكذا تغلت خصلة الجبن في نفوسنا حتى صارت عادة مستحكمة تصدر عنا عفوا وبلا تأمل كأنها من الغرائز الطبيعية .

ولوحلتنا عوامل هذه التقيصة الخلقية تحليلا نفسيا لم نجد لها سببا سوى الجبن أو الأثرة : فالكذاب يقصد بكذبه سواء أكان صريحا أم عن طريق المصانعة أو اللداهنة أو الرياء أو التقية اتقاء شريكه أو جلب خير يرجوه ، وكلاهما يتلخصان في الخوف والأثرة .

نعم إن الحياة الاجتماعية قد تلجئ المرء في بعض الأحيان إلى الكذب والمصانعة كما قال زهير بن أبي سلمى :

ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضر من أتياب ويوطأ بمنهم
إلأن ذلك يجب أن يقصر على مواطن الحاجة والضرورة وعلى الأحوال التي
لا مندوحة فيها عن الكذب ، فلا يسوغ لنا أن نسرف فيه إسرافا يخرجنا عن
هذا القدر ويصرفنا عن مقصد الشارح في الترخيص به ؛ فالكذب والمصانعة وما
جرى مجراهما من ضرر وبئس ما يمتد به السم القوي يستعمله الطبيب لمعالجة بعض
الأمراض فإن أعطى المريض منه مقدارا زائدا على الحد المقر له طبيا أودى
بحياة المريض .

وهكذا الكذب يخشى إذا نحن أسرفنا في التجوز به أن يوردنا موارد العطب

والملكة لاسما وأن تقدير مواطن الضرورة فيه من أدق الأمور وأصعبها ، بل هو من مزالق الأقدام ، ولذلك كان السلف محتاطون في الترخيص به ويقولون : لا يجوز للرجل أن يكذب لمصالح نفسه ؛ فاعجز الصدق عن إصلاحه كان الكذب أولى بفساده .

ولسنا نذكر أن التزام الصدق في كل ما يقول ويفعل يستلزم مشقة كبيرة ومحتاج إلى شئاء ورياضة نفس وصبر وشجاعة : ذلك لأنه يمرض للإنسان في حياته اليومية مسائل دقيقة يرى فيها قصار النظر أن الكذب أقنع وأنه لا مفر منه ، ونحن نورد لك أمثلة منها ونبين حججهم في الكذب ، ثم نبين وجه الخطأ فيها :

(١) ناشئ ابتدأ يتعلم فن شعر ، عرض عليك قصيدة له لم تستحسنها : أفنصدق وتقول : إنها قصيدة سقيمة المعاني ظاهر فيها التكلف ، سخيفة النسيج ؟ وحينئذ تكون قد آلمته وجيبته ، وقد يكون قولك سببا في تركه للشعر مع أنه لو شجع لكل شاعر مجيدا .

أم من الخير أن تكذب وتقول : إنها قصيدة جميلة ، فتدخل على قلبه السرور وتشجعه على السير في طريقه حتى يبلغ غايته ؟ والجواب أن هناك مندوحة عن الكذب : فإنه إذا كان المعروض عليه لا يجيد الشعر ، ولا يستطيع الحكم عليه يمكنه أن يقول بحق : لست من الشعر بالمنزلة التي تخول لي الحكم .

وإن كان يجيده أو يستطيع أن يميز بين جيده وورديه فليستحسن من الآيات ما هو حسن في نظره ، وليتقد بلطف وأدب مواضع النقد عنده ويرشده إلى طريقة التخلص من عيوبه ، فهذا صدق لا يؤلم ، وفيه من الفائدة ما ليس للمدح الصرف الكذب ، إنما يؤلم النفس احتقار الشيء جملة ، أو أن يقال الصدق بخشونة وقفاظة ، أما النقد اللطيف فأشهى إلى نفس طالب الحقيقة من القول بالكذب المزوق .

(٢) الكذب في الحروب : قد ترى أمة محاربة لأخرى أن تكذب عليها للإيقاع بها : كأن تقول : إنها ستهاجها من جهة كذا ، أو تشرع بالفعل في

المهجوم من ناحية وفي عزمها المهجوم من ناحية أخرى ، تريد بذلك التعمية عليها : فهل يصح أن نازمها الصدق ، فنضيق عليها النصر مع أن الحرب خدعة ؟ والجواب أن الكذب في الحروب ليس كذبا في الحقيقة ؛ لأن الأمة بإعلانها الحرب على أمة أخرى قد أعلنتها بأن لاتهاام بينهما ، ومتى انقطع التفاهم امتنع الكذب ؛ لأن معنى إعلانها الحرب أنها ستفعل معها ما تستطيع من الإيقاع بها ولو بالحديعة .

فمثلها مثل من قال لآخر : سأقص عليك خيرا كاذبا ؛ ثم قصه عليه ؛ فليس هذا بكذب ؛ لأنه لم يخبره بغير ما يعتقد ، فإن اعتقد السامع صدق الخبر قالوم عليه .

(٣) وأدق من هذا وأصعب ما يحدث أحيانا : كأن يكون لامرأة ولد مريض بالسل وهي التي تمرضه وتعى بشئونه وكان قد مرض لها ولده من قبل بذلك المرض ، وماتته ، استدعت الطبيب فضحصه وعرف مرضه وسأته : أهو مصاب بالسل ؟ سأته وهي مرتبكة مرتجفة تخشى أن يكون الجواب نعم : أفليس من الحكمة أن يقول الطبيب : إنها نزلة شعبية ؛ حتى تسترد قوتها وتعنى بالولد الذي هو في أشد الحاجة إلى عنايتها ؟ أم يقول الحق وتفقد قواها وترتبك في تمرض الولد ، وقد يؤدي ذلك إلى موته ؟

إن الناظر إذا قصر نظره على هذه الحادثة في وقتها رأى أن الكذب قد يكون واجبا ، يبدأنه إذا أفصح مجال النظر تبين له أن هذا الولد قد يمرض من مرضه وأن أمه قد تلم بدشفائه أن مرضه كان السل لا النزلة الشعبية ، وأن الطبيب قد كذب عليها راحة بها .

فإذا مرض هذا الولد ثانية وسألت أمه الطبيب فإنها لا تتق بقولهما يؤكد لها أن المرض ليس سلا ، وإن كان في الحقيقة كذلك .

أضف إلى ذلك أن الأطباء عامة لو سلكوا هذه الطريقة لفقدنا الثقة بهم . فهذا الكذب قد أضاع معاني الثقة ، وأزال الثقة بين الناس .

والقاعدة العامة أنه ينبغي للإنسان عند الحكم على شيء أن يتمثل في ذهنه ما يترب عليه من الأضرار في المستقبل القريب والبعيد ، والحكمة توجب على الطبيب أن يتخير الألفاظ التي يستعملها لأداء الخير ، وأن يفتح المريض وأهله باب الأمل بالقدر الذي يستتد ، ولكن لا يحدد الصدق .

على أنه إذا كان الصدق قد يودي بحياة بعض الأفراد والكذب ينجيهم - وإن كنا لم نعثر في حياتنا اليومية على شيء من هذا - فلم لا نضحي هذه الأنفس القليلة في سبيل الحق ، وفي سبيل المحافظة على معاني اللغة وثمة الناس بعضهم بعض وهي كلها ركن عظيم من أركان العمران ؟

وإذا كان من الصواب أن نضحي آلاف النفوس للمحافظة على مملكة - أفلا يكون من الحق أن نضحي نفوسا معدودة وأضرارا محدودة للمحافظة على الحق ؟

الواجب علينا خلقيا أن نأخذ أنفسنا بقول الحق في كل حال .
والواجب على قادة الرأى فينا من علماء وأدباء وكتاب أن يعالجوا هذا المرض الويل في معالجة دقيقة ، ويصفوا له الدواء الشافي أو الواقى .

ولعل خير ما يصنعون أن يكثرُوا من المحاضرات والفتايات في هذا الصدد ، فعسى أن يكون من وراء ذلك ما يحقق الغرض من ترويض أعوجاج نفوسنا وتطهيرها مما علق بها من أدران وأضرار ؛ فنحن أحوج ما نكون إلى مجدد خلقى يبنى عليه صرح نهضتنا القومية التي نسمى إليها ، وكل رقى لا يشاد على أساس الفضائل الخلقية فصيره السقوط والانهيار ورحم الله القائل :

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

مضار الكذب

أكثر الحرافات الباطلة وحكايات الردة والعفاريث والأغوال وما يتصل بها من صفاتها المزعجة المنفرة التي أماتت في كثير من الناس الشجاعة وأحيت في قلوبهم الجبن والفرع — أثر من آثار الكذب وبعضها راجع إلى ضعف الفكر وقوة الخيال .

وأثر هذه الحكايات في النفوس لم تقو قواعد العلم الصحيحة على محوه . ولا يزال كل من يمد هذا الأثر في نفسه على الرغم مما تعلمه من العلوم النافعة . استطال الكذب على الأديان وأبرزها في صور ناقصة يخالطها كثير من الأوهام والظنون الفاسدة ، فانصرف كثير من الناس عن الخير ، وجرى العامة والجهلاء في أقوالهم وأفعالهم على ما يوافق أهواءهم اعتمادا على رأى قاسد أو كذب مشهور .

كذلك التاريخ لم يسلم من الكذب في كثير من مواضعه ، وقد سوغ هذا أنه يتصل بالسياسة في جميع نواحيها ، وما دخلت السياسة شيئا إلا أفسدته وقلبت حقيقتها ، وقد اشتغل كثير من الملأاء بهذيب حوادثه وتفتيتها بما يخالطها من كذب موضوع وحكايات ملفقة رغبة في تحقيق غاية خاصة أو إرضاء لشهوة أمير أو سلطان ، ومن أولئك الملأاء العلامة ابن خلدون في مقدمته ، ومثل في هذا سائر الملأاء العقلية والتقليدية فأن الكذب فيها مجالا متسعا لا تزال قياسي آلامه ونستقصي الحقائق بالمحيص وأعمال الفكر وقياس الغائب على الشاهد لعلنا نصلى إلى الحقيقة .

وليس لأحد غرض من هذا إلا تخليص العالم من بعض شرور تلك الرذيلة وما أصاب الناس من أرزائها .

والكذب وذيلة لم تترك أمرا من الأمور إلا استطالت عليه فالعاملات والنظام والسياسة وحركة العالم في كل شيء خالطها الكذب حتى كاد يفسدها ،

ويخرجها عن الغرض المقصود منها .

وهذا القضاء في كل أمة وبلد يمانى الآلام الكثيرة في سبيل الوصول إلى الحقائق وإقامة العدل بين الناس .

والعالم والتاجر والزارع والصانع كل أولئك أضربهم الكذب حتى ساءت حالهم ، وإن أكثر معاملات الناس في البيع والشراء والامجارة أفضلها الكذب ، ولو أحصيت كم من الزمن يضيع الناس في سبيل الوصول إلى حقيقة أغراضهم لوجدته يرو على ثلاثة أرباع أعمارهم !!

وإن المنازعات التي تثير البغضاء والشحناء في النفوس وما تجلبه من المضار سببها الكذب وخلف الوعد في المعاملات .

وقد أدى هذا إلى أن تنحل صلات الناس وتذهب ثقة بعضهم ببعض وتقل معاملاتهم حتى لا يجد أحد من أحد معونة ومساعدة في نائية تنوب ، فندو الحاجة يتعسر عليه أن يقترض من المال ما يدفع به الحاجة للناسة والضرورة الخافزة ؛ لأنه أضاع ثقة الناس فيه بكذبه .

الكذاب لص ؛ لأن اللص يسرق المال وهذا يسرق العقل بل الكذاب أفنك من اللص لأنه يحاول أن يفسد عليك عقلك ويسلبك فكرك ، وهو شيء لا يميزه المال ، ولا يقوم فيه عرض

الكذب في الأحداث وعلاجه

إذا رأيت الطفل يكذب لكثرة كلامه ألزمه الصمت ، وإذا كان كذبه لحوف شيء من القسوة في معاملته رقت به ، وإذا كان لطع فيه ورغبة في إدراك رغبة له حبل بينه وبين ما يريد ، وإذا كان كذبه لتعرض الإيقاع بغيره عاقبه بما كان يعاقب به ذلك الذي أراد به السوء ، وإذا كان كذبه لصحبة أطفال يكذبون منع مصاحبتهم .

ما يجب على الآباء والمربين

على الآباء والمربين ألا يكذبوا أمام الأطفال في شيء ولو في هزل فإن كذبة واحدة تحمل الطفل على متابعة الكذب اقتداءً بآبيه أو امرئيه ، وأن يطبقوا بين أقوالهم وأفعالهم ، وأن يسوقوا من الحكايات في حديثهم ما فيه مزدجر للأطفال عن الكذب ، وأن يظهروا لهم الثقة بهم في أعمالهم وعلم الشك إلا على وجه لطيف لا يرون فيه تكديماً لهم وإلا كان هذا إغراء لهم بالكذب ، وأن ينفذوا النظر عن يتادون الصراحة في أقوالهم وإلا أثر فيهم الخوف فانصرفوا عن الصدق إلى الكذب ، وألا يسوقوا لهم من الأقوال ما يتناقض بمضه بمضاً ، فانه هذا من عادة لهم على استمرار الكذب وإطراح الصدق .

وقد شدد الإسلام في النهي عن الكذب وتسيير الكاذبين والحض على الصدق وتقرير الصادقين في غير ما آية وحديث : من ذكك قوله تعالى : « إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ » وقال تعالى على لسان طائفة من الأبرار يريدون إلى الله من أن يكونوا ارتكبوا ما نسب إليهم من الكذب : « مَا يَكُونُ لِنَاسٍ أَنْ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ » . ويروي أن قائلاً قال : يا رسول الله ، أ يكون للمؤمن جباناً؟ قال : نعم : قال أ يكون بخيلاً؟ قال : نعم : قيل أ يكون كذاباً؟ قال : لا . فانظر كيف جل الكذب لا يجتمع مع الإيمان أبداً وبشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم : (يُلْبِغُ الْمُؤْمِنُ عَلَى كُلِّ خُلُقٍ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ) ، « لَا تَجْتَمِعُ خَصْلَتَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَالْكَذِبُ » ، « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِيَ خَانَ ، كَبُرَتْ خِيَانَةُ أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هَوَلًا بِرٍّ يُصَدِّقُ وَأَنْتَ لَهُ بِالْكَذِبِ » ، « عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّهُ مَعَ السَّيْرِ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ ،

وَأَيُّكُمْ وَالْكَذِبَ قَاءَهُ مَعَ الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ ، « أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَى أَسَدَقَهُ » ، « وَيَلُّ الَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيَلُّ لَهُ وَيَلُّ لَهُ وَيَلُّ لَهُ » ، « أَيُّكُمْ وَالْكَذِبَ قَاءَهُ الْكَذِبَ لَا يَصْلُحُ لَا فِي الْجَدِّ وَلَا فِي الْهَزْلِ » ، « وَلَا يَعِيدُ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لَا يَفِي لَهُ » :

نهك الشارع عن الكذب مطلقا حتى مع طفلك الصغير ، فهو لم يجوز لك أن تعد بشيء ثم تخلفه ، فإياك بذلك تدربه على الكذب من جهة ، وتفتح على نفسك باب تعب من جهة ثانية ، فإياك حاجات الصغير لا تنفذ وتكليفه لك لا ينقطع ؛ فإذا كذبت عليه مرة لم يعد يصدقك ، فهو يلح عليك بطلب حاجاته ، وكلما وعدته شك في وعدك ، وكرر الطلب والاشتياق منك إلى المآلئمة :

كذبت ومن يكذب فإياك جزاءه إذا ما أتى بالصدق ألا يصدقا وبروى أن يعلى بنت أبي حمزة نادت ابنها الصغير قائلة : يا عبد الله ، تعال خذ فقال لها صلى الله عليه وسلم : وما تعطينه ؟ قالت : تمرا . فقال : « أَمَا أَنْكَ لَوْ أَنَّكَ تُعْطِيهِ كُنْتِ لَكَ كَذَّابَةً »

وإن ما نصح لنا به صلى الله عليه وسلم من النهي عن الكذب على الصغير « ومثله المرأة » إلا فيما استوجبه مصلحة للعيشة كما تقدم — هو الحق والخير في راحة البيت ونظام الأسرة ، وإن المرأة أرفع شأنا من أن يكذب عليها وينظر إليها كالطفل الصغير وهي متأهدة إذا اعتنى بزيارتها أن تبلغ أعلى درجات السكالم والفضيلة والقيام بالواجبات الشخصية والاجتماعية معا .

على أن ربة البيت والطفل والخادم إذا آتسوا من رب البيت كذبا وخداعا جاروه في هذا المضمار ، وغوا بأبشع الأتقام على هذا المزمار ، ولا شيء يضمن الراحة والهدوء في الأسرة مثل أن يجعل ربها عماد معاملته لأفراد أسرته الصدق والإخلاص ونحرى الحق في القول والعمل : ومن أحسن آيات الحكم

فى الحىض على الوفاء بالوعد والاحتياط فى أمره قول أبى الأسود الدؤلى رضى الله عنه :

وإذا وعدت الوعد كنت كفارم دينا أقر به وأحضر كاتبنا
حتى أفننه على ماقلته وكفى على به لنفسى طالبا
وإذا منمت منمت مناينا وأرحمت من طول العناء الصاحبا
يقول : إنه إذا وعد آخر التزم وعده وأكده على نفسه كما يلتزم المدين أداء
دينه بالإقرار به وتسجيله فى صك عن يد كاتب حتى ينفذه فى أجله المعلوم ، وإنه
لا يحتاج إلى من يذكره بالوعد ولزوم الوفاء به فإن نفسه هى الكفيلة بذلك ، ثم إنه
إذا أحس من نفسه العجز عن الوفاء لصاحبه بالوعد الذى وعده ين له من أول وهلة
أنه غير قادر على الوفاء والانهجاز ، ويكون بذلك قد أراح صاحبه من التنب والعناء
وطول المراجعة . فنعم هذا الخلق الكريم من أبى الأسود ، وجذا لو حاكمه
فيه الكثيرون من الناس .

ونحن هذا البحث بما رواه القاضى عياض فى الشفاء عن عبد الله بن أبى الحنساء
قال : بايتم النبى صلى الله عليه وآله وسلم يبيع قبل أن يبعث وقيمت له بقية « أى
من المبيع » ، فوعده أن آتية بها فى مكانه أى حيث عقد البيع ، ففسيت ثم ذكرت
بعد ثلاثة أيام ، فبحث فاما هو مكانه فقال : يافى ، لقد شقت على ، أنا هنا
منذ ثلاث أمتظرك .

شهادة الزور

مما يترتب على شهاة الزور إعطاء المال غير مستحقه وكثرة الجرائم والمظالم
والتباغض وتخريب البيوت العامة وزوال الأمن على الأرواح والأموال ، وفى
ذلك فساد المجتمع .

لذلك يجب التباعد عنها لأنها من الكبائر ، وقد نهى الله عنها فقال تعالى :
(وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل الإشرار

بأنه وعقوق الوالدين ، وكان متكئا فجلس ، وقال : ألا وقول الزور وشهادة الزور . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت .

فعلينا أن نؤدى الشهادة على وجهها وأن نحث عليها بقدر استطاعتنا ؛ حتى لانكون عرضة لعذاب الله تعالى وعقوبة القضاء وانتقام الناس .

كتمان الشهادة

شهادة الحق تحفظ الحقوق وتساعد على انتشار العدل وتوطيد دعائم الأمن وتوقف كل إنسان عند حده .

وقد نهى الله تعالى عن كتمان الشهادة وحكم على كتمانها بالإنم فقال : (وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاَنتُ أَيْمُ قَلْبُهُ)

ولا جرم أنه يترتب على كتمان الشهادة أو تفسيرها ضياع الحقوق وعقاب البرىء والبغضاء وذهاب الأمن والنظام .

الرياء

الرياء عصمك الله من أعظم الكبائر وأخبث السرائر ، وما زال صاحبه محموتا مخزيا بغيضا مقلبا بعدا عن كل خير منفياء قد شهدت بمقته الآيات والآثار ، وتواترت بمذمته القصص والأخبار ، وما زال الرياء مبطلا للأعمال مفسدا لجميع الأحوال : روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : قال : « إِنْ أَخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشَّرْكَ الْأَصْفَرُ قِيلَ وَمَا الشَّرْكَ الْأَصْفَرُ ؟ قَالَ الرِّيَاءُ »

ويقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الدين كتمتم تراءون في الدنيا هل يجدون عندهم الجزاء ؟

واعلم أن الرياء شهوة من الشهوات العظام يجد لها صاحبها لذة كلذة الشراب والطعام ، فهو الداء الدوى الذى لا يسلم منه إلا صديق أوولى ،

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : للمرائى أربع علامات : يكسل إذا كان وحده ، وينشط إذا كلف بين الناس ، ويزيد فى العمل إذا أتى عليه ، وينقص

منه إذا ذم به .

ألوان الرياء

والرياء يفرق على معان كثيرة لأنحصى وله درجات مختلفة لا سبيل إلى أوصافها لكثرة أصنافها، وكلها مذموم وصاحبها بالتقص موسم، وسند كرمها ما يفسر مما فيه دلالة على الأكثر، وتقتصر منها على لمع يقع للناظرين فيها إلا كثفاه :

فأكبر أحوال الرياء عند الله وأعظمها جرأة على الله الذي يظهر الإسلام وباطنه مشحون بالكفر ، كما قال الله تبارك وتعالى : « وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَٰلِيكُمْ إِلَّا نَمِيلَ مِنَ الْغَيْظِ »

وطائفة أخرى تراني بعمل الطاعة في العلن ، وتتخلى عنه في السر ، وتؤثر الانزواء والعزلة ؛ لتوسم بالخير ، وتتخلى بالعبادة ، وباطنها مقصر عن ظاهرها .
وطائفة تبدي أحوال الطاعة ، وتظهر منها غاية الاستطاعة ؛ لتؤمن على الودائع ، ويلقى إليها النظر في الصنائع ، فتجعل ذلك ذريعة لأكل أموال الناس بالباطل .

وطائفة تأتي ما تأتي من التبعّد وطلب العلم ابتغاء المنزلة وحرصاً على الجاه وعز الجانب والاستكثار من الدنيا ، وهذه الدرجة الغالبة على أكثر الناس ؛ لأنها يستشرف إليها طوائف من أهل الثروة ومن أهل الإقلال : فأما أهل الثروة فلنيل العزة وطلب المنزلة والتمسك من الرفعة والوقوف عند أمرها ونهيها لتعضد القوة بالقوة ، وتصل إلى أرفع درجات العزة والحظوة .

وأما أهل الإقلال فيطلبون العلم ويتسمون بالخير والصالح ليجعلوها بضاعة تقيدهم لهم العيش :

فمنهم مستمسك بالطاعة في بعض أحواله ، ومنهم من جعلها لطلب الدنيا وقصد بها نيل درجاتها العليا ولم يتمسك بعبادة من عرا الشرع ، ولا انطوت

أصلاعه على شيء من التورع .

وطائفة يكاد أمرها يخفى على كثير من الناس مثل القدي يتوخى الدخول في المساجد الخالية والمواضع المقصورة بعمل الطاعة ؛ فإذ دخل عليه أحد ترك العمل ، وتركه من أعظم أبواب الرياء . وكذلك يمشی المومني ويقارب الخطأ ويخفص الصوت ويظهر السكون ويؤثر الخول ، فإذ جلس في الملا أ كثر السكوت وأبدى غلبة النعاس الدالة على قيام الليل !!

النفاق شعبة من الرياء

ومن أسوأ ضرب الرياء النفاق ، وهو ضد الجهر بالحق والأمانة والامخلاص: أما نسبتة إلى الكذب فهو أخوه الأفسد وصنوه الأنكد ؛ إذ هما معا يرميان إلى غرض واحد أعنى تغيير الحقيقة الثابتة وتحويلها عن صورتها التي خلقها الله عليها . والكاذب يخبر بلسان مقاله تارة وبلسان حاله تارة أخرى عن أمر يزعم أنه منطوق عليه وثابت في نفسه ، ولا يكون ذلك واقعا أيضا .

والنفاق شبه بالخيانة ، ويفرق بينهما بأن الخيانة رجوع عن إفاذ عهد عاقدت عليه غيرك ثم يعلم هو أنك نقضت عهده ، فيغضب عليك ثم يستريح ، أما النفاق فهو خيانة مستورة متجددة يستمر فادها حيناً من الدهر إلى أن يكشف أمرها .

معاداة الناس

لا جرم أن ترك العداوة على الأحوال كلها أحوط للعاقل من الخوض في سلوكها ، فعليه ألا يكلف الشرب مثله وألا يتخذ اللعن واتشتم على علوه سلاحاً ؛ إذ لا يستعان على العدو بمثل إصلاح الميوب وتحصين العورات حتى لا يجمد العدو إليه ميلاً .

والمعاداة للعاقل خير من المصافاة للجاهل ، والعاقل يقارب علوه بعض المقاربة

لئال حاجته ، ولا يقاربه كل المقاربة فيجترئ عليه ، ولا يماضى ما وجد إلى المحبة سيلا ، ولا يماضى من ليس له منه بد .

وأحزم الأمور في أمر العدو ألا يذكركه بسوء إلا عند الفرصة ، وإن من أكبر الظفر بالأعداء اشتغال بعضهم ببعض ، وإن مما يستعين به المرء على عدوه مجانبته من معاشره ومصاحبة عدوه ، والماعقل لا يخاطر بنفسه في الانتقام من عدوه ، والمعاداة بعد اللحظة فاحشة عظيمة لا يليق بالماعقل ارتكابها ، فإني دفعه الوقت إلى ركونها ترك للصلح موضعا .

التلون في المودة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لَا خَيْرَ فِي صُحْبَةٍ مَنْ لَا يَرَى لَكَ مِنَ الْحَقِّ مِثْلَ مَا تَرَى لَهُ) وقال رجل من الأعراب : (أعجز الناس من قصر عن طلب الإخوان ، وأعجز منه من ظفر بذك منهم فأضاع مودتهم ، وإنما يحسن الاختيار لغيره من أحسن الاختيار لنفسه) وما أبلغ قول بعض الحكماء : إذا رزقك الله ود امرئ صحيح الود فحافظ عليه وتمسك به ، ثم وطن نفسك على صلته إن صرمك ، وعلى الإقبال عليه إن صد عنك ، وعلى البذل له إن حرمك ، وعلى الدنو منه إن باعدك ، حتى كأنه ركن من أركانك .

وإن من أعظم عيب المرء تلونه في الوداد قال الشاعر :

وكم من صديق وده بلسانه خشون بظفر الغيب لا يقتسم
يضاحكني كرها لكيما أوده وتبغى منه إذا غبت أسهم

والماعقل لا يقصر في تعاهد الوداد ، ولا يكون ذا لوتين وذا قلبين ، بل يوافق سره علانيته وقوله فعله ، ولا خير في متآخين ينمو بينهما الخلل .

وإن من أعظم الأمارات على معرفة صحة الوداد وسقمه ملاحظة العين إذا لحظت ، فإنها لا تكلد تبسدى إلا ما يضر القلب من الود ، ولا تكلد تمنع ما يجنبه الضمير من الصد ، فالماعقل يشتر الود بقلبه وعين أخيه ، ويجعل له بينهما

مسلكا لا يرد عنه معرفة صحة شؤ . تخيله .

حقيقة العداوة وضروبها

العدو هو الذي يتحرى اغتيال الآخر ، ويضاده فيما يؤدي إلى ضرره : ومنه تعدى فلان : أى فعل العدو . وهو من قولهم : مكان ذو عدو : أى متنافي الأجزاء فاب لمن حله . والعداوة ضربان :

باطن لا يدرك بالحواسة ، وظاهر يدرك بها :

فالباطن اثنان : أحدهما الشيطان : وهو أصل كل عدو . وقد حذرنا الله تعالى منه غاية التحذير فقال : « إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا » وقال : « أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ » وقال : « لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ »

والآخر الهوى المعبى عنه بالنفس فى قوله تعالى : « إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ » وقول النبى صلى الله عليه وسلم : « أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ » وكذلك الغضب إذا كان فوق ما يجب

ولكون هذه القوة فى الإنسان إذا أثبت طريقا للشيطان فى وصوله إلينا وكونها كالحليفة لها — سماها النبى صلى الله عليه وسلم باسمه فقال : « الْهَوَى شَيْطَانٌ وَالْغَضَبُ شَيْطَانٌ » وقال تعالى : حكاية عن موسى عليه السلام : « هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ » وأما الظاهر من الأعداء فلا انسان وذلك ضربان :

ضرب هو عدو مضطغن للعداوة قاصد إلى الإضرار إما بمجاهرة وإما مساترة وذلك اثنان :

واحد يعادى كل أحد : وهو إنسان وحشى الطبع ، خبيث الطبيعة ، مبغض لكل من لم يحتج إليه فى العاجل ، يفيض إلى كل نفس ، يهاوش كل من يخافه

كقَالَ الشاعر :

يسطو بلا سبب وتلك طريقة الكلب العقور

ومثله هو الذى عنى تعالى بشياطين الإنس .

والآخر خاص العداوة : وذلك إما بسبب الفضيلة أو الذيلة كمعاداة الجاهل العالم ، وإما بسبب نفع دنيوى كالتجاذب فى رياسة ومال وجاه ، وإما بسبب لُحمة ومجاورة مَوْرثة للحسد كمعاداة بنى الأعمام بعضهم لبعض ، وذلك فى كثير من الناس كالطبعى

والضرب الثانى فى عدوغير مضطغن بالعداوة ، ولكن يؤدى حاله بالإنسان إلى أن يقع بسببه فى مثل ما يقع من كيد عدوه ، فسمى عدوا لذلك : كالأولاد والأزواج : ولذلك قال عز وجل : « إِنَّمِنَ أَرْوَأَجِيكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ » وقال عليه الصلاة والسلام : « لَيْسَ عَدُوُّكَ الَّذِي إِن قَتَلْتَهُ أَجَرَكَ اللَّهُ فِي قَتْلِهِ وَإِن قَتَلْتَكَ أَدَخَلَكَ الْجَنَّةَ ، وَلَكِنِ أَعْدَى عَدُوُّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنَبَيْكَ ، وَأَمْرُكَ الَّتِي تُضَاجِعُكَ ، وَأَوْلَادُكَ الَّذِينَ مِن صُلْبِكَ »

وجعل عليه الصلاة والسلام هؤلاء أعداء الإنسان لما كانوا سببا لاهلاكه الأخرى ؛ لما يرتكبه من المعاصى من أجلهم ، فيؤدى ذلك إلى هلاك الأبد الذى هو شر من إهلاك المعادى المناصب إياه .

البخل

حقيقته وسببه

قال بعض الناس : حد البخل منع الواجب ، فمن أدى ماوجب عليه فليس ببخل ، وإنما البخل المستصعب للمعطاء ، ولا تسمح به نفسه على حال . وهذا

من الكلام الذى ليس فيه إقناع ؛ لأن الواجب لا بد من تأديته طوعا أو كرها ،
فمؤديه إنما أكرم نفسه من الحمل عليها وصاتها عن الإكراه ، فلا محالة
أن اسم البخل واقع عليه إذا كان موافقا للحرمان بما فى يديه ، ولا يسمح إلا
بما أوجبه الشرع عليه .

وأما المستصعب للعطاء فى واجب وغير واجب فذلك أبخل البخله بلا مدافعة
ولا منازعة ، كما أنه إذا سمحت نفسه بالبذل فى غير الواجب وكان عطاؤه فى
وجوه يستوجب بها الملامة فليس يبخل ، بل هو جواد فى غير موضعه حلت عليه
البذل المروءة النفسانية ومنعته الشهوة عن سلوك السبل المراضية .

والبخل الصحيح هو قصد المنع وإيثار الشح وامتناع البذل فى كل الوجوه ،
فأصله حب المال وطول الأمل ، ويشرك معها حب الأولاد ، وقد قال الرسول
الله صلى الله عليه وسلم : « الْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَحَبَّةٌ » فإذا بسط الله له أمه
وحجب عنه أجله وتعلق به ولده — خامر قلبه خوف الفقر وقلة قوته بما قسم
الله له من الرزق ، فتعلق بجميع حوائل البخل .

هذا إذا كان مستمسكا بشعبة من شعب الإسلام متعلقا بمجمل من حوائل
الإيمان ،

وأما إن كان من أهل العصيان فبخل بما فى يديه ليستعين به على المعصية
والخذلان وينفقه فى غير الطاعة والإحسان فذلك الذى خسر الدنيا والآخرة
وقد يكون البخل حب المال لذاته ؛ فانه نجد من الناس الرجل المسن الخلى
عن الولد عنده من المال ما لو سمحت به نفسه وتجاوز الحد فى بذله مع انتهائه إلى
أطول أعمار أهل زمانه لوسع ذلك ما عنده ، وهو مع ذلك لا يسمح بأداء
زكاته ولا بالإحسان إلى نفسه فيما لا حرج عليه فيه ، وإنما جميع لذته وجل
أمنيته ورغبته رؤية دنائيره ليستعذب وجودها فى يديه وهو عالم أنه يموت ، وربما
علم أنه لمن يترصص .

مآثور القول فيه

البخل قد ذمه الله عز ذكره في غير ما آية من كتابه الكريم ، فقال سبحانه :
(وَلَا يَحْضَبْنَ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ
بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ، قال : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنَ الْبُخْلِ)

وقال عليه الصلاة والسلام : (إِنِّي كُفْتُ وَالشَّعْ قَاهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ فَفَكُّوا دِمَاءَهُمْ وَدَعَاهُمْ فَاسْتَحْلُوا بِحَارِمِهِمْ وَدَعَاهُمْ
فَقَطُّوا أَرْحَامَهُمْ) وقال عليه الصلاة والسلام : (لَا يَجْتَمِعُ الشُّعُّ وَالْإِيمَانُ
فِي قَلْبِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ) .

من ضرور البخل الحرص والشره

أما الحرص فهو شدة الكدح والإسراف في الطلب : قال صلى الله عليه وسلم :
(لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لَا يَبْتَغِي لهُمَا نَالَيْنَا وَلَا يَمْلَأُ
جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ)

وأما الشره فهو استقلال الكفاية والاستكثار لغير حاجة : قال صلى الله
عليه وسلم : (مَنْ لَا يَجْزِيهِ مِنَ الْعَيْشِ مَا يَكْفِيهِ لَمْ يَجِدْ مِنَ الْعَيْشِ
مَا يُفْنِيهِ) : وقد قيل : الناس رجلان : طالب لا يجد ، وواجد لا يكتفي .

وقال بعض العلماء : لا تخرج نفس من الدنيا إلا بحسرات ثلاث : لم تشبع مما
جمعت ولم تترك ما أملت ، ولم تحسن الزاد لما قدمت عليه .

وقيل لبعض الحكماء : ما التقى ؟ قال : قلة تمنيك ورضاك بما يكفيك . وخير
ما قيل : استغناؤك عن الشيء خير من استغنائك به : قال الشاعر :

ما كل فوق البسيطة كافيا فإذا قنعت فكل شيء كاف
وقال بعض الحكماء : أغنى الأغنياء من لم يكن للحرص أسيرا ، وأفقر الفقراء
من كان الحرص عليه أميرا ؛ لأن الحرص سبب لإضاعة الموجود عن مواضعه ،
والحرص محرمة كما أن الجبن مقتلة ، ولو لم يكن في الحرص خصلة تنم إلا الحسرة
الشديدة عند فراق الدنيا على ما جمع لكن الواجب على العاقل ترك الإفراط
فيه .

على أن الحرص غير زائد في الرزق ، وأهون ما يعاقب الحرص بحرصه أن يمنع
الاستمتاع بما عنده من محصول ، فيتعب في طلب ما لا يدري : أيلحقه أم يحول
الموت يئنه ؟ ولولزم الحرص ترك الإفراط فيه وأجل في الطلب لوصل إلى مقصوده
موفورا لكرامة مصون الوجه .

الطمع

ومن الأخلاق الذميمة الطمع ، فمن الأمثال لبعض الشعراء : قطع أعناق
الرجال الماطع .
وقال آخر :

تصف وعش حرا ولا تلك طامعا فما قطع الأعناق إلا الماطع
أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كيسا من
الدراهم مع عبده وقال : إن قبل هذا فأنت حر . فأتى الغلام بالكيس إلى أبي ذر
وأخ عليه في قبوله فقال له : أقبل ؛ فإني فيه عتي . فقال : نعم ، ولكن
فيه رقي .

وقال المأمون لأحمد بن يوسف : إن أصحاب الصدقات تظلموا منك . فقال :
والله يا أمير المؤمنين ما رضى أصحاب الصدقات عن رسول الله حتى أنزل الله تعالى
فيهم : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ قَالُوا مَنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ
يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَفْزِفُونَ) فكيف يرضون علي ؟ فضحك المأمون وقال له :

تأمل أحوالهم .

والباعث للإنسان على الطمع شيان الشره وقلة الأثرة : فلا يفتن بما أوتي وإن كان كثيرا ، ولا يستكف بما منع وإن كان قليلا ، وهذه حال من لا يرى لنفسه قدرا ، ويرى المال أعظم خطرا ، وليس لمن كان المال عنده أجلا ونفسه عليه أقل إحصاء لتأنيب ولا قبول لتأديب .

وروى أن رجلا قال : يا رسول الله أوصني قال : (عَلَيْكَ بِإِيَّاسٍ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ قَوْمٌ حَاضِرٌ » وعن سهل بن سعد قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله علني عملا إذا أنا علمت أحبنى الله وأحبنى الناس . قال : « ازهد في الدنيا يُحببك الله وازهد فيما في أيدي الناس يُحببك الناس »

المسألة

عن الزبير بن العوام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ النُّطْبِ فَيَبِيعُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ) وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من سأل الناس ليرى ماله قام بما هو ردف من النار يلقيه فمن شاء استقل ومن شاء استكثر . وأوصى قيس بن عاصم بنيه فقال : يا بني إياكم ومسألة الناس فإنها آخر كسب الرجل .

والعاقل لا يسأل الناس شيئا فيردوه ، ولا يلحف في المسألة فيجرموه ، ويلزم التعفف والتكرم ، ولا يطلب الأمر مدبرا ولا يتركه مقبلا

وقال أحد المرين : لا يبل الرجل حتى يصف عما في أيدي الناس ، ويتجاوز عما يكون منهم ، ولا يبدل العاقل وجه لمن يكرم عليه قدره ، ويعظم عنده خطره ، فكيف به نهبون عليه رده ولا يكرم عليه قدره ؟ ولولم يكن في السؤال خصلة تفسد

إلا وجود التذلل في النفس عند الاهتمام بالسؤال وإبدائه لكن الواجب على العاقل إذا اضطر إلى أن يستف الرمل ويمس النوى - ألا يتعرض للسؤال أبدا ما وجد إليه سبيلا ، فأما من دفعته الحاجة الملحة إلى ذلك فسأل من يعلم أنه يقضى حاجته أو ذا سلطان فلا حرج عليه في ذلك ، كما لا حرج عليه في القبول إذا أعطى من غير مسألة .

طلب المتنوع

ومما جيلت عليه النفوس الحرص على الممتع ، وقيل : انتهى عن الشيء داع إلى نهاطيه . ومن الأمثال : المراء حريص على مامنع : وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم : (لَوْ مُنِعَ النَّاسُ عَنْ قَتِّ الْبَعْرِ لَفَتَوْهُ) وقال بعض الشعراء :

منعت شيئا فأكثر الولوع به وحب شيء إلى الإنسان مامنعا
وإنما كان الإنسان حريصا على ما منع لأنه يطلب ما ليس عنده ، لأن
تحصيل الحاصل محال ، والطلب إنما يتوجه إلى المعلوم لا الموجود ، فإذا حصله
سكن وعلم أنه قد أدخره ، وأما الشيء البينول الرخيص فإنه يرغب عنه ، لأنه
معلوم أنه إذا التمس وجده : تأمل قول علي كرم الله وجهه : « ومن وثق بماء لم
ينظما به » والصائم في رمضان يصبح جائنا تنازعه نفسه إلى الفداء ، وفي أيام
الفطر لا يجد تلك المنازعة في مثل ذلك الوقت .

المراء والجدال

ومما جيل عليه الإنسان العجاج ، وهو التهادى في الخصومة ، وهو خلق
يتربك من خلقين : أحدهما الكبير والآخر الجبل بمواقب الأمور ؛ وأكثر
ما يكون عند أولى السلطان لما يأخذهم من العزة بالانتم .
وكذلك ما طبع عليه الإنسان المراء وهو كل اعتراض على كلام غيرك

بإظهار خلل فيه إما في لفظه وإما في معناه وإما في قصد المتكلم :
فلا اعتراض على الكلام في اللفظ يكون بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو اللفظ
أو النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير
وأما في المعنى فكأن يذكر أنه ليس كما يقول القائل وقد أخطأ فيه
وأما في قصد فكأن يقول : هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك فيه
الحق ، وإنما أنت فيه صاحب غرض .

وهذا الضرب إن جرى في مسألة علمية ربما خص باسم الجدل ، وهو عبارة
عن قصد إغغام غيرك وتعجزه وتقيصه بالقدرح في كلامه ونسبته إلى القصور
والجهل ، وآية ذلك أن يكون شبهته للحق من جهة مكروهة عند المجادل يقصد بها
إظهار خطأ خصمه وفضل نفسه

وأما الخصومة فهي أمر وراء الجدال والمراء : فالمرء ملعن في كلام غيرك
بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقيره .

والجدال عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها .

والخصومة لجأج في الكلام يستوفي به مال أو حق مقصود .

وأما الباعث على المراء والجدال فهو الترفع بإظهار الفضل والعلم والتهجم على
غيرك بإظهار قصه وهما شريكتان باطنتان في النفس قويتان فيها :

أما إظهار الفضل فهو من قبيل تزكية النفس وهي من مقتضى مافى الإنسان من
الطيفان ودعوى العلو والكبرياء ، وهي من صفات الروية ، وأما تقيص الآخر
فهو من مقتضى طبع السبئية ؛ فإذنه يقتضى أن يمزق غيره ويؤذيه ، وهاتان صفتان
مذمومتان ومهلكتان ، وكل من اعتاد المجادلة مرة وأثني الناس عليه ووجد
لنفسه بسبه عزا وقبولا قويته فيه هذه المهلكات ، ولا يستطيع عنها نزوعا إذا
اجتمع عليه سلطان الغضب والكبر والرياء وحب الجاه والتعزز بالفضل ،

العجب

العجب دليل الجهل وأصل النفي ، يورث التكبر وينشر الطغيان والتعجب ، فلا يرى صاحبه أبدا إلا غليظا فظا لا يرى لأحسوا في الفضل حظا وكفى به شيمة مشثومة وخليفة مذمومة أهلكت القرون قديما وحديثا ، وقدهى الله عز وجل عنه وحذر منه ، فقال عز من قائل : « فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ أَنْتَ » وقال تعالى : (ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ) وقال صلى الله عليه وسلم لأبي نعلية : (إِذَا رَأَيْتَ شَخْصًا مُطَاعًا وَهُوَ مَتَبَعًا وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ يَرَاهُ فَعَلَيْكَ بِنَفْسِكَ) وقال بعض الحكماء : النعمة التي لا يحصل عليها صاحبها التواضع ، والبلاء الذي لا يرحم منه صاحبه العجب . وقال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الْعُجْبَ لَيَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ »

وصاحب العجب قد عفى عن مساويه ، واستغنى باللق والكذب من مآذيه ؛ لأن المدح أقوى أسباب الإعجاب وأشد دواعي الكبرياء ؛ فإذ أضف عقل عن معرفة عيوبه عفى عن قصه ، فرأى قبيح حسنا وخطأ صوابا ، وكل من عظم في الدنيا قدره وجل فيها خطره ينبغي أن يكون للآء عجب مطرحا وعن الكبر متبذرا ؛ فإن همة الرجل العاقل تستقل من الكثير وتستصغر الكثير ، ومن أعظم هذه الطاقة مصيبة وأخسرم صفة من ساقه العجب إلى مدح نفسه ورأى بشر خصاله إخراجا عن جنسه ، يظن أن الناس قد غفلوا عن فضائله وسبقه ، وجعلوا أمره وقصروا به عن حقه ،

ارتباط الكبير بالعجب

العجب تصور الكمال في النفس والفرح به والركون إليه من حيث أنه قائم بصاحبها وصفة له مع الغفلة عن قياس النفس إلى غيرها بكونها أفضل منه ، وبهذا القيد

يفضل عن الكبر إذ لا بد في الكبر أن يرى الإنسان نفسه مرتبة ولغيره مرتبة ثم زيادة مرتبة على مرتبة غيره ، فكل متكبر معجب ولا عكس .

والفرق بين العجب والتهيه هو أن المعجب يصدق نفسه وهما فيما يظن بها ، والتهيه يصدقها قطعا ، وهناك فرق آخر ، وهو أن المعجب قد يُعجب بنفسه ولا يؤدي أحدا بذلك ، والتهيه يضم إلى الإعجاب الغضب من الناس والترفع عليهم ، فيقتضى ذلك الأذى لهم ، فكل تائه معجب ولا عكس .

وأما الفرق بين الإعجاب بالعمل والاله دلال به فهو أن العجب استعظام فقط ؛ فإذا أضيف إلى ذلك أن له عند الله حقا وأنه منه بمكانة حتى يتوقع لعله كرامة في الدنيا ، واستبعد أن يجري عليه مكروه - ممي هذا إدلالا بالعمل ، فكأنه يرى لنفسه دالة عند الله ، وكذلك قد يعطى غيره شيئا فيتمظهره ، وبين عليه فيكون معجبا ؛ فإن استخدمه أو ترفع عن قضاء حقوقه كان مدلا عليه .

أقسام العجب

ينقسم العجب باعتبار إضافته إلى ما به العجب ثمانية أقسام :

الأول : يعجب بيده في جماله وهيبته وصحته وقوته وصوته ، فإلتفت إلى جمال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى معرضة للزوال في كل حال ، ويدعو ذلك إلى التتقيص والطلب والغية وذكور عيوب الناس كما يأتي بيانه .

الثاني : العجب بالمال كما قال الله تعالى إخبارا عن صاحب الجنتين إذ قال : (أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا) . ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا غنيا جلس بجانب فقير فاقبض عنه وجمع ثيابه فقال له : « خَشِيتُ أَنْ يَصُدَّوْا إِلَيْكَ قَرَرُهُ !! »

الثالث : العجب بكثرة العدد من الأولاد والحشم والعلمان والعشيرة والأقارب كما قال الكفار بلسان القرآن الكريم : (نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا)
الرابع : العجب بالبطش والقوة كما حكى القرآن الكريم عن قوم عاد حيث

قالوا : (مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؟)

الخامس : العجب بالنسب الشريف حتى يظن بعضهم أن الناس له موال وعيد ويأتف من محالطتهم ومجالسهم ، وعلامة هذا العجب التفاخر به ، فيقول لغيره يا إفريقي ، أومن أنت ؟ ، ومن أبوك ؟ وأين لملك أن يكلمني أو ينظر إلي ؟

السادس : العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا ، وتمرته الاستعداد بالرأي ونزك المشورة واستجبال الناس المخالفين له ولرأيه .

السابع : العجب بالرأي الخطأ قال تعالى : « أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا » وقال تعالى : (وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا) وعن هذا العجب يعبر بالجهل المركب ، وتمرته هذا العجب المعصية والتخطف للناس .

الثامن : العجب بالعلم : قال صلى الله عليه وسلم : (آفَةُ الْعِلْمِ الْخِيَلَةُ) فلا يلبث العالم يعتز بجزء العلم ويستشعر في نفسه جمال العلم وكمال ويستعظم نفسه ويستحققر الناس .

التاسع : العجب بالعمل والعبادة ، وليس يخلو عن رذيلة الغر والكبر واستمالة قلوب الناس زاهد أو عابد ، ويترشح منهم الكبر في الدين والدنيا : أما في الدنيا فهو أنهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى منه بزيارة غيرهم ، ويتوقعون قيام الناس بقضاء حاجاتهم في المجالس وتقديمهم على سائر أنواع الناس في الحظوظ إلى جميع ما ذكرناه في حق العلماء ، وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه حيا وهو هالك تحقيقا : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : (إِذَا سَمِعْتُمُ الرَّجُلَ يَقُولُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ)

وأسباب العجب كثيرة ، وأظهرها سيان : المدح ، واعتقاد الانفراد بالكمال : أما المدح والشاء فإنه يحرك العجب : كما روى أنه خطب خطيب في البصرة خطبة أوجز فيها فتادى الناس من أعراض المسجد : أكر الله لنا من أمثاله . فقال : لقد

كَلَّمَهُ اللهُ شَطَطًا !!

وأقَات العجب كثيرة وهي التفاخر واستجبال الناس والاستبداد بالرأى والادلال والسفه على الناس ، وحسبك أنه يدعو إلى التكبر ، فقد قال على كرم الله وجهه : الاءعجاب يمنع الازدياد ؛ وذلك لأن المعجب بفضيلته الداخلة كله أو الخارجة كنفاه وقنيتة يستعد أنه قد يبلغ الناية ، وهذا الاعتقاد يمنعه عن طلب الزيادة منه .

السفه

السفه من الشيم للبقضة والحلال المحفوة ، وما زال صاحبه أبدا مشنوء الجانب مذموم المقاصد ، والسفاهة هي الخفة والاضطراب إذ أن صاحب السفاهة لا يثبت على حال ولا يثبت على حقيقة من الأقوال والأفعال ، وكفى بهذا غاية في نقصان ونمساك بجمل المهانة والامتهان ، ولذلك سمى الكلب سفيا لمهانة نفسه وخساسة جنسه .

وقيل أيضا : السفه الجهل ، والسفيه الجاهل ، وسفه بمعنى جهل ، والسفيه المبذر الذي لا يصلح لأمساك ماله ، ولا يستقل بصلاح حاله لقلة نظره ومواصلة ضرره ، وكلها وجوه جامعة لمعانى السفه . والدرجة الأولى وهي حمل السفه على الخفة والاضطراب - أجمع لأسبابه وأبلغ في جميع أبوابه ؛ لأنه قد يوجب جمع الجهل الصمت والثبوت حتى لا يظن بصاحبه جهلا إلا عند الاختبار ، ولذلك قالوا في الحليم مقابلا لسفيه : فلان طود حلم ، وفلان أحلم من نير : فشبهوه بالطود لثبوته . وصاحب السفاهة ضده ؛ لأنه موصوف بالخفة والاستشاطاة وسرعة الغضب وقلة الثبوت وإفناذ العجلة فيما بدا له .

وكانت العرب تسمى العجلة أم الندامة ؛ لأن صاحبها يقول قبل أن يعلم ويحجب قبل أن يفهم . وقد عابت به الجن أنفسها في قول الله سبحانه : « وَأَنَّهُ كَانَ يَظُنُّ سَفِينَهَا عَلَى اللهِ شَطَطًا » وقال عز من قائل : « وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ

إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ» وقال تبارك اسمه : « قَالَ يَاقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ » وقال عز ذكره في شأن المبشرين : « وَلَا تَتُوتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ » وقال الله تعالى : « أَنْتَهَلِكُنَّ بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا » .

ومن كلام بعض الحكماء : السكوت عن السفیه جواب والاعراض عنه عقاب ومباعدته ثواب .

وكل سفیه لامحالة جاهل لأن السفیه كله جهالة ، وقد لا يكون الجاهل سفیهاً لأنه في كثير من الأشياء يحزم ويحذر ويتحرز مخافة أن يوقعه جهله فينا لاطاعة له بدفعه ويوجهه فيالايقلر على التخلص منه لاسيما إذا علم أنه من أهل المعرفة والنبل وأرباب النباهة والفضل فعندذلك يكثر تحرزه ويعظم يحفظه .

والسفیه قد استوى عنده الخير والشر واقترن عنده النفع والضر ، فهو يعضى عزائمه على ماسوات له نفسه وينفذ آراءه على ما خيل له نظره وحده من غير روية ولا تفكر فهو لا يعل العثار ، ولا يستحي من العار ، ولا يرمي ما يحبه الاعتذار : ومن ضروب السفیه أن الانسان يعرف أن زخارف الدنيا وبدايعها وذخايرها ورغائبها لا تساوى في ميزان عقله دقيقة واحدة من عمره ، ومع ذلك يصرف الأيام والسنين في الأسف والامسى والحزن والتلم على ما فاتته من سافل مشتهيات حتى إذا هم القضاء ، وقرب الأجل من الانتهاء - تمنى أن لو أفق ما في الأرض جميعا لزيادة ساعة في عمره ، وكان يجب عليه أن يتذكر ذلك والزمن في ملكه وتصرفه ينتفع به فيوجوه المنافع ، لأن يتذكر عندضياع الفرصة حيث لا يجدى التمنى والترجى .

المكر

قال ابن سيدة : المكر : الخديعة والاحتيال . وقال : الهيث : المكر : احتيال في خفية . والحدّوع : إظهار خلاف ما تخفيه ، والحداع الحيلة . والمكر ضربان :

أحدهما مذموم وهو الأَشْرُّ عند الناس والأَكْثَرُ :

وهو أن يقصد قاعله إنزال مكروه بالمكروه ، وإياه قصد صلى الله عليه وسلم بقوله : « الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ » .

والآخر ممدوح : وهو أن يقصد صاحبه استمالة الخدوع والمكروه إلى مصلحة لها : كما يفعل بالصبي إذا امتنع من فعل خير له : وفي التوبة بهما يقول بعض الحكماء : المكر والخديعة أمران لا معدى عنهما في هذا العالم ؛ ذلك بأن السفه ينجح إلى الباطل ، ويستقل الحق ولا يآلفه لمناقاته لطبعه ، فلا مناص أن يخدع عن باطله بزخارف مموهة بخدعة الصبي عن اللبن ، ولهذا قيل : كن مخرقاً : والمخرق من الرجال الذي لا يقع في أمر إلا خرج منه .

وليس في هذا حث على تعاطي الحث ، بل هو حث على جذب الناس إلى الخير بالاحتيل ، وقد جاء ضرباً المكر في قوله تعالى : « وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ » وقوله : « فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا فَتُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ » وقوله : « أَقَامِينَ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْفَى اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ » فخص في الآيات السيئ من المكر تنبيها على جواز المكر الحسن .

ومن معاني المكر : الكيد والمخاطلة ، وأكثر ما يستعمل ذلك في الشر ، ومتى قصد به شرفه مذموم ، ومتى قصد به خير فهو محمود : وعلى الوجه المحمود قال تعالى : « كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ » .

ويدخل فيه الاستدراج ومنه قول الله تعالى : « سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ » فاستدراجة تعالى تواتر النعم عليهم حتى يظنوا أنها لطف من الله بهم فيزدادوا بطرا وانهما كما في النقي ، فيعسى عليهم سبل الحق فيهلكوا بالأسباب

التي أهدم الله بها .

التهاون بالكثير المبذول

عما جيلت عليه النفوس التهاون بالكثير المبذول العام ، ولقد ترى الناس لا يشتد فرحهم بنور الشمس مع شدة الحاجة إليها من حيث أنها عامة مبذولة ، ولا يجحدون لذة بالنظر إلى ماؤ السماء من زينة ، وهي أحسن من كل بستان في الدنيا لأنها لما عمت لم يشعروا بها ، وحينئذ قال نفيس لا يعرف إلا بأمور ثلاثة : إما باقراده ، أو بفراقه ، أو بمقاساة ضده : قال بعضهم في الأول :

خلت الديار فسدت غير مسود ومن الشقاء فردى بالسودد

وفي الثاني قال الآخر :

ترى انفى ينكر فضل الفتى مادام حيا فإذا ما ذهب

لج به الحرص على نكته يكتبها عنه بماء الذهب

وما حكى من أن ابن الوعاط لما دخل على هارون الرشيد وقال له : عظمى - قال : يا أمير المؤمنين إنك لومنت شربة ماء عند عطشك بم كنت تشتريها ؟ قال : بنصف مالى . فقال له : لو جئت عنك عند خروجها . قال : بالنصف الآخر . قال : لا يعرفك ملك قيمته شربة ماء .

وفي الثالث قيل :

ستدكرنى إذا جرت غيرى وتعلم أتى نعم الصديق

وقال بعض الحكماء : إنما يعرف قدر النعمة بمقاساة ضدها . فأخذه أبو عمام فقال :

والحادثات وإن أصابك يؤسها فهو الذى أنباك كيف نعيمها

ولا جرم أن الشيء النفيس لا يعرف إلا بمقاساة ضده ، ولا تستبان النعمة إلا بمقاساة النعمة أو بمد فراقها ، وإلا فصوصها وينلها مؤد إلى جهل النفوس بقدرها ،

وهذا غاية الجمل إذا صار شكرهم موقوفاً على أن تساب منهم النعمة ، ثم ترد عليهم في بعض الأحوال ، فلا ترى البصير يشكر صحة البصر إلا بعد العمى ، فعند ذلك لو أعيد بصره أحسه وشكره. ولما كانت رحمة الله واسعة عمت الخلق وبذلت لهم في جميع الأحوال ، فلم يمدح الجاهل نعمة ، وهذا الجاهل مثله مثل العبد السوء حتى أن يضرب دائماً حتى إذا ترك ضربه حسبته مئة ، فإن ترك ضربه على الدوام غلبه البطر وترك الشكر ، فصار الناس لا يشكرون الله إلا على المال الذي يتورده النقص والزيادة وينسون جميع نعم الله عليهم :

فمن ذلك أن مضمم شكافره إلى بعض أرباب البصائر قال : أيسرك أنك أعمى
ولك عشرة آلاف درهم ؟ فقال : لا . قال : أيسرك أنك أعمى وأخرس ولك عشرة
آلاف درهم ؟ فقال : لا . قال : أيسرك أنك أقطع الدين والرجلين ولك عشرون
ألفاً ؟ فقال : لا . قال : أيسرك أنك مجنون ولك عشرة آلاف درهم ؟ فقال : لا .
قال : أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفاً !! وهذا
الجهل عام عند جميع النفوس إلا القليل : قال تعالى : ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ
الشَّكُورُ ۝ ﴾ .

ایثار العاجل علی الآجل

طبع الإنسان على حب العاجل وترجيحه على الآجل من غير نظر في الأصلاح؛ لأن ذلك راجع إلى العقل كمسيأى : قال للتبي : «والنفس مولعة بحب العاجل» وقد أخذ من قوله تعالى : (كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ) وقوله تعالى : (فَأَعْرِضْ عَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعَالَمِ) ولا سبب لذلك إلا حب العاجل ؛ لأن ثمرة الدين وإن كانت أكثر - مؤجلة ، وأكثر الأبصار ضعيفة مقصورة على العاجلة لا تمتد نورها إلى مشاهدة المواقب ، ولذلك قال تعالى : (بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْنَى) وهو السبب في إغفاله وعدم المبادرة بالعمل للآخرة .

ومن ثمرات حب العاجل الإصرار على الذنب ؛ لأن اللذة الباعثة عليه ناجزة معجلة آخذة بالحنق ، وقد قوى واستولى بسبب الاعتياد ، والعادة طبع ثن ، والنفس كما تتأثر بالعاجل من الخوف لا تتأثر بالآجل منه .

ضروب من الأَخلاق يمرض لها المدح والذم حب المال

(١) قيمة المال :

المال إذا اعتبر بكونه أحد أسباب قوام الحياة الدنيوية فهو عظيم الخطر ، وإذا اعتبر بسائر القنيات فهو صغير الخطر ؛ إذ القنيتان ثلاثة :

نفسية وبدنية وخارجة ، والخارجة أدونها ، وأدون الخارجات المال ؛ لأنه خادم غير مخدوم ، وسائر القنيات خادم من وجه ومخدوم من وجه ؛ لأن النفس يخدمها البدن ، والبدن يخدم المأكل والملبس ، وهما يخدمهما المال .

فالمال من حقه أن يكون خادما لغيره من القنيات ، وألا يكون شئ من القنيات خادما له ، وإن كان كثير من الناس لجهلهم يجعلون جاههم وأبدانهم وقومهم خدما للمال وعبدا ، وهم الذين ذمهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « تَمَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ »

ولعظم منافع المال في الأمور الدنيوية قال تعالى : (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ) وخوف من أعجب باقتائه فقال : « أَيْحَسِبُونَ أَنْ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ » .

فحق الإلهام أن يعدا القنيتان الدنيوية آلات موضوعة في فندق يصلح للانتفاع بها المسافرين نازلا في ذلك الفندق ، فيتناول منها مقدار ما يبلغ به ، ويتسلى عنها عند ما يرحل ، ويستريح لنفسه أن يكذب ، ويفض ، ويحزن ، ويرتكب القبايح في سبيلها .

واعلم أن المال الذي هو العين جله الله سبحانه سبباً للتعامل به كما تقدم آتفاً ،
وخادماً كما ذكرناه ، فقيح بالحر المترشح لنيل الفضائل والاقتداء بالبارئ
جل ثناؤه والوصول إلى التقى الأكبر أن تهافت على المال بأكثر مما يحتاج
إليه ، ويجعل نفسه أقل رقيق وأخس كما قيل : « فَرَّقْ ذَوَى الْأَطْمَاعِ رِقْ مَخْلَدِ »
ويكون منعكفاً زمنه على حجر يبعده كما قال تعالى : « يَعْكُفُونَ عَلَى
أَصْنَامِهِمْ » :

تأمل قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام : « وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ
نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ » - نجد - كما رأى بعض المحققين - أن إبراهيم سأل ربه أن
يحرمه وذريته من الأغراض الدنيوية الصارفة عن الله ، فثله عليه الصلاة والسلام
لا يتصور أن يعتقد في حجر هو صانعه أو يعبد .

و يؤيد ذلك ما جاء في موطن آخر مما يعم هذا المعنى وغيره ؛ إذ يقول الله تعالى
على لسان إبراهيم عليه السلام : « يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ
وَلَا يُفْنِي عَنْكَ شَيْئاً » .

الحق أن المال في أيدي الناس عارية ؛ لأن الله تعالى أوجد أراض الدنيا
بلغة فاعلمها الناس عقلة وصير الدنيا مرحلاً وعمراً فصيروها موطناً ومقرراً إلا
قليلاً أنزلوها حيث أنزلها الله تعالى ، وهم الذين وصفهم الله تعالى بقوله : « وَقَلِيلٌ
مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ » تاجروا بها ربحهم كما قال تعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ »

وأعراض الدنيا من وجه عارية في أيدي الناس مستردة كما قال الشاعر :

وما الناس والأهلون إلا ودائع ولا بد يوماً أن ترد الودائع
ومن وجه منحة منحها الله لناس لينتفع بها في حياته وينتفع بها غيره بعلمائه ، غير
أن الإنسان اعتر بها فظن أنها جعلت له لعبة مؤبدة ، فركن إليها ولم يؤد أمانة الله
تعالى ، ثم لما طوب بردها تبرم وضجر ، وسخط وجزع .

وبعضهم وهم الأقلون حفظوا ماعده إليهم ، فتناولوها تناول العارية والمنحة والوديعة ، فأدوا فيها الأمانة ، وعلموا أنها مستردة ، فلما خرجت منهم لم يفضبوا ، ولم يجزعوا ، وردوها شاكرين لما نالوه منها ومشكورين لأداء الأمانة فيها .

وقد ذكر بعض العارفين في ذلك مثلاً فقال : إنما مثل أرباب الدنيا فيما أعطوه من أعراضها كرجل دعا قوماً إلى داره ، وأخذ طبق ذهب عليه بخور ورياحين ، فكان إذا دخل أحدهم ثاوله إياه لا يملكه بل ليشمه ، ويتاوله لمن بعده ، فمن كان جاهلاً ظن أنه يملكه ، فلما استرجع منه ضجر ، ومن كان عالماً تناوله فشمه ثم أعاده بانشرائح صدر .

(ب) تعلق النفوس به :

لا شك أن النفوس جبلت على حب المال : قال تعالى : (وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) ، (وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا) وهو أمر ضروري لا يحتاج لإيذان ولذلك سيبان :

أحدها : حب الشهوات العاجلة ، ولا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل ، فإن علم الإنسان أنه يموت بعد يوم فقد لا يخل بماله ، وقد يخل به إن كان له أولاد ؛ لأنه يقدّر بقاءهم كبقاء نفسه ، وإلى ذلك يشير قوله صلى الله عليه وسلم : « الْوَلَدُ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَجْهَلَةٌ » وقد يسخو مع ذلك إذا أحسن الظن بالله ويتيقن الخلف : قال على كرم الله وجهه : من أيقن بالخلف جاد بالعطية . وذلك حق ؛ لأن من يوقن بالخلف يعلم أن مادته دأمة غير منقطعة : قال الشاعر :

من ظن بالله خيراً جاد مبتدئاً والبخل من سوء ظن المرء بالله

وآخرها : حب عين المال ؛ فمن الناس من معه ما يكفيه طول عمره ويزيد على جميع مطالبه ، وهو شيخ بلا ولد ، ولا تسخو نفسه بإخراج شيء في مصالح دنياه وآخرته ، ولا يمدأواة نفسه عند المرض ، وما دفعه إلى ذلك إلا حبه للمال وعشقه له : ومثله في ذلك كمثل رجل عشق شخصاً فأحب رسوله لنفسه ، ثم نسي محبوبه

واشتغل برسوله ؛ لأن المال رسول يبلغ إلى الحاجات فصارت محبوبة ، وقد تسمى الحاجات ، وصير الذهب محبوبا في نفسه .

وحب المال لا يخلو منه أحد ، وربما يكون كامنًا في النفس فتثيره مشاهدة النعمة عند غيره ؛ لأن تأثير الشوق إليه ، ويجعل الشخص يتنبه لأن لم الحرمان ، وقد كان غافلا عنه قبل ذلك ، وهذا من مقتضيات الأمور التي لا تدخل تحت الاختيار ، ولم ير منه أحد عدا من عصم الله من أوليائه ؛ لأن ذلك من مقتضيات البشرية ، وإنكار حبه مكبرة ، وقد تعدى حب المال والدنيا إلى حب أهل المال بالطبع : قال على كرم الله وجهه :

الإنسان عبد للدنيا ولمن في يديه شيء منها .

ومن وجوه ذم المال أن الولع به قد يؤدي إلى أمور محظورة : كالبخس في الوزن والتطفيف في الكيل ، والجور للحق ، والمغالطة في الحساب ، والشتم والإهانة ، واحتمال أشباه ذلك طلبا للكسب ، والأثم ، وهو الامساك عن الاتفاق في أبواب الجليل ، ويؤتى صاحبه من قبل أنه لا يعرف طرق الجليل ، ومنها التقدير وهو التصديق فيما لا بد منه كالاتفاق على الأبناء ووجوه الخير ويؤتى صاحبه من قبل أنه لا يعرف الواجب ، والسرف وهو الانهك في الشهوات والذات ، والبذخ وهو أن يتعدى المرء ما يتخذ أهل طبقته مباهاة ، وسوء التدبير وهو أن ينفق في غير ضرورة ، ويهمل الأهم من أمور ؛ ويؤتى من قبل أنه لا يعرف مقادير النفقة . ومن أراد أن يجانه اتمد في شأن المال فليراع ما يأتي :

(١) أن يعرف أبواب الجليل ويرغب فيها ويتبعها .

(٢) أن يعرف الحق اللازم ويوجهه على نفسه .

(٣) أن يتوخى القصد في الاتفاق على لذاته المشروعة .

(٤) ألا يتعدى ما يقطعه أهل طبقته .

(٥) أن يعرف استحقاق كل حال مما يحتاج إليه .

(٦) أن يكون إتفاقه كمالا لا تبذيرا وإسرافا ، فإذا فعل ذلك نسب إلى كل

خلق محمود .

الحياة

(١) ما يمدح منه :

الحياة اقْباض النفس من فعل شيء أو تركه مخافة الدم الذي يعقبه ، فهو خاص بالإنسان دون الحيوان ، ويسود في الأطفال متى بدأ التمييز يظهر فيهم ، والحياة من أمارات الخير في الإنسان وأقوى باعث له على فعل ما يحمده عليه واجتناب ما يذمه من أجله .

وأكثر أفعال الخير وما تسمعه من حسن القول والاحساس بالشرف راجع إلى ما في النفس من الحياة ، وما دام الإنسان يخشى اللوم وتطلع نفسه إلى الحد فهو جميل السيرة حميد الأثر جليل الخطر :

فلا وأيك ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياة

يعيش المرء ما استحقا بخير ويبقى العود ما بقي العاه

والحياة خلة من خلال الخير التي يقسبها الناس لأنفسهم ويرون من العار قصها فيهم أو أنف يوصفوا بالتجرد منها في معرض الشتم والذم ولا غرو فهي جامعة لكثير من الفضائل ، وحببك شاهدا أنك ترى الحبي خفيف الظل ضئب الحديث كريم النفس ضعيفا في موطن الشر قويا في موطن الخير ، لا يجترئ على سيئة يفعلها إلا أن يستغضب فيغضب دفاعا عن الشرف أو النفس ، وترأه أبعد الناس عن خلال سوء ومما عجب القول وساقطه :

أحب التي ينفى الفواش ممه كان به عن كل قاحشة وقرا

وكان الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه قد خص منه بأجل السهام ، وضرب فيه بأوفر الحظوظ والأقسام :

روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه دخل عليه أبو بكر وعمر وعلى رضي الله عنهم وهو مكتشف الركبة فبقي على حاله ، فلما استأذن عثمان

رضى الله عنه غطاها ، فقيل له في ذلك ، قال عليه السلام : « إِنِّي لَا أَسْتَحْيِي
مِمَّنْ اسْتَحْيَتْ مِنْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ »

ويروى أن علقمة بن علاثة رضى الله عنه قال : عظمى يارسول الله . فقال له :
(اسْتَحْيِ مِنْ اللَّهِ اسْتِحْيَاكَ مِنْ ذَوِي الْهَيْبَةِ مِنْ قَوْمِكَ) : أى اترك
ما يسيطر ربك عليك حياء منه تعالى ، كما أنك تستحي أن تفعل شيئا قبيحا في
مجلس ضم عظاما عشيرتك والموقرين المحترمين من قومك ، وإن الله خالقك أحق
وأجدر بهذا الاحترام منهم .

وأساب الحياء كثيرة ، وأشدها تأثيرا سيان : الأمل ، والاستعظام :
أما الأمل فقد قال الباقر رضى الله عنه : من أمل رجلا هابه ، ومن قصر عن
شيء عابه .

وأما الاستعظام فإن الإنسان متى استعظم أحدا استحيامه ، فيكبر في نفسه
أن يطلع على عيبه ، ولذلك لا يستحي من الحيوان غير الناطق ولا من الأطفال الذين
لا يعيرون .

والحياء في الإنسان :

إيمان نفسه ، وهذا يكون بالغة عن الدنيا والترفع عن فعل ما يشين ولو
في خوة ، وهذا لا يتفق إلا لدوى العقول الكبيرة التي ترى الفضيلة حلية لذاتها
والزينة متعة لذاتها ، وهؤلاء في الناس قليل ، وفي هذا يقول بعض الحكماء :
ليكن استحيائك من نفسك أكثر من استحيائك من غيرك ؛ فإن في هذا
دوام اقتناء فضيلة الحياء والبعد من القصة التي هي من أقبح ما انصف به امرؤ
في حياته .

وإيمان الله سبحانه وتعالى ، ويكون بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه ،
وبهذا يحرز الإنسان دينه ويفوز بسعادة الدنيا والآخرة .

وإيمان الناس ، ويكون بكف الأذى وإتمام القبيح من قول وفعل ، وفي
هذا ما يرفع من قدره ويقر به من النفوس ، ويحييه إلى القلوب .

ومن ثمرات الحياة العفة فمن غلب عليه كان عفيفا بالطبع لبالاختبار : وصف
أعرابي امرأة فقال : « مازال القمر يرينها فلما غاب أرتيه » فقيل : فما
كان يبتكها ؟ قال : ما أقرب ما أحل الله محارم !! : إشارة في غير يامودنو من
غير مساس . وشعر العرب في هذا الباب كثير ، وهم يخبرون به عن سجاياهم
وما جلت عليه نفوسهم .

ومن ثمراته أيضا الوفاء : قال الأحف بن قيس : اتنتان لا تجتمعان أبدا في بشر :
الكذب واللؤمة . وللرومة ثمرات منها الصدق والوفاء والحياة والعفة .

ويقابل الحياة الوقاحة ، وهي صفة مذمومة لأنها تحمل صاحبها على الانهاس في
الشروع بالمبالاة بما يلحقه من الألم ، وقد ورد في هذا عن النبي صلى الله
عليه وسلم : (إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأَوَّلَى إِذَا لَمْ
تَسْتَحْيَ قَاصِّعٌ مَا شِئْتَ) ومثل هذا لا يردعه عن جهله غير العقوبة الصارمة
وأخذه بالثدة ؛ إذ من الناس من يخافون ولا يستحيون ؛ ولا غرامة فالتقعة
انفلاخ عن الإنسانية ، وحققتها الحاج النفس في تعاطي القبيح : وما أصدق
قول الشاعر :

صلاة الوجه لم تغلب على أحد إلا تكامل فيه الشر واجتمعا

(ب) ما يذم منه :

قد أسلفنا القول في القدر المحمود من الحياة وهانحن نورد المذموم منه فنقول :
إذا أفرط الإنسان في الحياة بحيث يضطرب ويتحير أو بحيث تنقبض نفسه من فعل
الشيء الذي لا ينبغي الاستحياء منه - كان من أهل الحجل ؟ فالحياة كما تقدم -
اقتباس النفس عن القبايح وهو محمود ، والحجل الإفراط في الاقتباس وتجاوز الحد
فيه وهو مذموم .

وهذا ككثير من الأخلاق التي يتجاوز فيها حدها المحمود إلى ضده كالسرف
بالنسبة إلى الجود وكالتهور بالنسبة إلى الشجاعة وكل حرص بالنسبة إلى الكسب :
وقد قال الحكماء : حياة الرجل في غير موضعه ضعف .

والخجل ، وإن كان منسوما في الرجال - محمود في المرأة ؛ فإن التي لا تجد رادعا من حياتها عما يشينها أو ينتقص منزلتها لا تنال أن تفعل كل ما تميل إليه نفسها ، وإنك حيث تمر أو تقف لا تجد غير وجوه سافرة وزينة بادية وثياب قصيرة مطرزة وحبرات مبرقشة وبراقع تشف عن كل شيء . إلا الحياء : مما دل على أن في النساء من لم تحرص على حياتها ، ولم تعأ بأوامر دينها ، فلم تر بأسا فيما فعله ، وإذا حدثت في شأنها زعمت أنها تقفو أثر أختها الغريسة وترسم خطاها في الاتخاذ بأساليب المدينة الحديثة ؛ وإنها لحال تذيب حبات القلوب وتتصدع لها المراتر وتذهب النفوس في أثرها حسرة وأسفا .

وللخجل نتائج : منها المحصر في اللطوق عند المرء إذا تكلم في جمع من الناس : روى أبو الحسن اللدائي قال : صعد روح بن حاتم المنبر ، فلما رأى الناس قدر شقوه بأبصارهم وصرفوا أسماعهم نحوه قال : نكسوا رءوسكم ، وغضوا أبصاركم ؛ فإن المنبر أول مركب صعب ، فإذا يسراه عز وجل فتح قتلا ثم نزل .

وخطب مصعب بن حيان خطبة زواج فحصر فقال : لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله . فقالت أم الجارية : عجل الله موتك !! لهذا دعوناك ؟

وواجب الآباء والمرين أن يحبوا فضيلة الحياء في نفوس الأطفال ذكورا وإناثا بأن يراقبهم في أقوالهم وأعمالهم وينبئهم إلى ترك ما يخالف الحياء من قول وفعل ، ويختاروا لهم من الرقاء والأخوان من عرفوا بسمو الآداب ، ويحببهم معايشة السفة ولئام الناس والحلم ومن في طبقتهم من الرعاع ، ويمنعهم مطالعة الكتب التي تبث فيهم الجرأة على فعل الشر وما فيه انتقاص للحياء ، وألا يشهدوهم مناظر الحياة الفسدة للآداب وما في معناها من التمثيل المزلزلة فإنها تهدد الأخلاق وتذهب بالحياء ، وأن يختاروا لهم المرين ممن اتصفوا بكامل الخلق والحياء فإن العلم هو المثل المحتذى والقوة الصالحة ، وعليهم كذلك أن يعالجوا الخجل عند الأحداث بما هدت إليه الخبرة والتجربة .

الزهد

هو قلة الرغبة في الأموال والأعراض والفنى وإيثار القناعة بما يقيم الرق والاستخفاف بالدنيا ومحاسنها ولذاتها وقلة الاكتراث بالمناصب العالية واستصغار الزنى للحكم والعطاء وأرباب الأموال وأموالهم .

وهذا الخلق مستحسن كل الاستحسان من العلماء ورؤساء الدين والخطباء والوعاظ ، ومن يرغب الناس في المعاد والبقاء بعد الموت . وليس بمستحسن من الملوك ورجال الدولة في شئون المملكة ؛ لأن دولتهم لا تتم إلا باحتشاد الأموال وإخافها فيما يكسبها قوة ورجة ويرفع مكانها عند الأمم ، وإظهار الزهد يضعفها .

(١) إننا نصفنا توارخ البشر فلم نجد بعد الأنبياء والرسل أكل مثالا في البشر من أولئك العشرة المبشرين بالجنة ، وكان منهم أغنياء لو قيسوا بأغنياء هذا العصر لكانوا في مقدمتهم :

كان عثمان رضى الله عنه يجهز من ماله الخاص جيشا بأسره ، وكان الزبير صاحب أراض واسعة ومزارع قوم بألوف ألوف من الدنانير ؛ وكان طلحة صاحب أملاك وعقارات وقد أقتنى البيوت حتى في البصرة وفي الإسكندرية ، وكان عبد الرحمن بن عوف من ذوى اليسار الطائل ، وكانوا مع ذلك يعيشون عيشة أناس من عرض المسلمين ، ولا يستفيدون من هذه الثروات الواسعة لأنفسهم فتيلًا إنما كانت تنفق ثروتهم في إسداء مكارم وأداء مفارم وفي ما ينفع الأمة .

وكان عبد الرحمن بن عوف إذا تأمل النعمة التي كان فيها يغلب عليه البكاء ويقول :
عسى ألا تكون هذه النعمة في العاجلة هي نصيبنا عن نعيم الآجلة !!

لم يفكر أحد من الخلفاء الراشدين أن يورث الملك ابنه ولا حاول أن يتنعم منهم أحد بأقل شيء من بيت مال المسلمين إلا ما يكفيه قوته الضروري له ولأسرته .

(١) مقتبس من مقال لأمير البيان الأمير شبيب أرسلان .

وتعتبر عمر على نفسه وعلى أسرته أشهر من الشمس ، وقد جاع الناس عام الرمادة فبقى عمر وأسرته يأتممون بالزيت طول مدة تلك المسغبة .

كان هؤلاء البررة يلبسون الخشن ولا يميز أحدهم لبس شيء من الخز أو اللعة ؛ وكانوا يأكلون الخشن ولا يعرفون الحلو إلا نادرا على حين أن شذور الذهب من معدن بنى سليم كانت تقطع بالفتوس ، ويبت المال ينص بالذهب والفضة والياقوت والمرجان والؤلؤ والعبر والطيب يرونها بأعينهم ولا تشاق أنفسهم إلى شيء منها بل ينظرون إليها نظره إلى التراب لشدة غنى قلوبهم وكثرة انصرافهم إلى ما هو خير وأبقى واستلاء نفوسهم بعمالي الأمور .

كانت هذه صفاتهم الثابتة لهم بإقرار كل من عاصرهم من مسلم ومشرک وكتابي وعربي وأعجمي ، فلم تكن هذه الروايات عنهم أساطير كما يقول المتخرون من الفرنجة ، بل كانت هذه الأخبار حقائق ثابتة لا يختلف فيها إلا من في قلوبهم مرض ، وكل الأمراض لمعالجة سوى أمراض القلوب .

ليأتنا للورخون في شرق أو غرب بنزاهة كنزاهة الخلفاء الراشدين وورع كورعهم ، وهم أولئك الذين دانت لسلطانهم ملوك العالم !!

الآمل

(١) وجه امتداحه :

علت عما ذكرنا في « بحث الصبر والشجاعة » ما لها من الفضل والزيوت والأمر البين في حياة البشر ونجاح مساعيهم أفرادا ومجتمعين ، وقد بقى أن نعلم أن الصبر والشجاعة والثبات في الأعمال لا يحببها في نفس المرء إلا « الآمل » ، ولا يمتتها إلا « اليأس » ، كن آملا فأنت شجاع صبور ثابت ، وكن يائسا فأنت جبان جزوع مضطرب .

الآمل قبس من نور يمشي أمامك في مسارب هذه الحياة ، أما اليأس فسدقة من حلك الظلام تكاثف أمام عينيك ، فتعشى عليك السبل ، وتسدف في وجهك

أبواب النجاح -

الآمل روح العمل ، وكل عمل لا يتخلله أمل كان كالجسد القدي ليس فيه روح سرعان ما يتحل ويدركه الفساد ، فكيف لا يكون الآمل إذن من أكبر الفضائل النفسية ! وإن من طلب من نفسه الجلد والثبات في العظام ثم وحين اشتداد الأهوال والمصائب وهو يائس قانط - كان كمن يزاول عملا يبد شلاء .

• ومن ثم شدد القرآن الحكيم في النهي عن اليأس وجعله من سمات الجاحدين فقال تعالى : « وَلَا تَيْسَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْسَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ » : وروح الله معونته ؛ فإذا كان اليأس منها عنه أو محرمافي الإسلام كان ضده وهو الآمل مأمورا به ومعدودا من كريم خصال الإسلام ، وفي معنى الآمل الثقة والرجاء والتوكل ، ومع هذا فلا بد من أن نشترط لهذه الكلمات الأربع شرطا حتى يكون لدلوها اعتبار وقيمة في نظر الشرع والعقل : ذلك أن يكون لك (وأنت واثق ، راج ، آمل ، متوكل) - عمل أو سعى أو سوابق أو أسباب تستند إليها تلك الثقة ويتنى عليها الآمل ؛ وإلا فاهن كنت مفرطا ، مهمل ، متقاعد عن العمل والسعى ومراعاة سنن الله في خلقه وقلت في نفسك إنك واثق راج متوكل آمل - عد هذا منك غنيا وغورا وخداع نفس ، وهي صفات مذمومة شرعا وعقلا :

فيل للحسن البصري : قوم يقولون : نرجو الله ويضيعون العمل !! قال : هيهات هيهات !! تلك أمانهم يترجحون فيها : من رجا شيئا طلبه ، ومن خاف شيئا اجتنبه .

فمحمود الآمل هو ما قارنه محمود العمل : قال تعالى : « الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا » : أى أن الأعمال الصالحة خير ما يعتمد عليه الآمل في أمله . وفي هذا النوع من الآمل المحمود قال صلى الله عليه وسلم : « إِنَّ الْأَمَلَ

رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لِلْأَمَّةِ ؛ لَوْلَا الْأَمَلُ مَا أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدَهَا ،
 وحصل القول أن الأمل المحمود هو انتظار أمر قد بذرت له البذور التي تنبت ،
 ونصبت من أجله الشباك التي تمسكه :

فاغرس ، وتوقع ، واكده ، وارج الرزق ، أما إذا أملت فيها من دون غرس
 ولا كده كان فلك باطلا وأملك كاذبا ، وإذا تعاطيت الأسباب قوى في نفسك
 الأمل في النجاح

وأكل ضروب الأمل وأوتقها أن تؤمل بالله تعالى الذي بيده الأمر كله ،
 وهو الذي منحك القوى والمشار ، ويسر لك الأسباب والوسائل ، وأقدرك على
 اتخاذها .

ومن الناس من يجعلون كل أملهم في عزائمهم وقوى نفوسهم وإحكام ماديهم من
 الوسائل والأسباب غير مستمكين بالأمل في الله ، وذلك جهل وغرور ؛ فقد
 تتوافر الوسائل وتم الأسباب ولا تتجح المقاصد ؛ لأن الله لم يشأ تحقيقها ؛ قال
 تعالى : « لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ »

ومن أقيح ضروب اليأس أن يتقاعد المرء فلا يتعاطى سببا في جلب خير أو دفع
 ضرر توها منه أن ذلك غير مجدي فعا ، ولا منجيه مما هو فيه ، فيعيش كاسف
 البال حزينا ، وإذا تفتى هذا الداء الويل الأم واستحكم في نفوسها حتى صرفها
 عن النظر في مستقبلها والعناية بمصالحها كن من أقوى العوامل في قويض بنيانها وتعنية
 آثارها وإدالة غيرها منها ، وليس عارا على الإنسان أن قصيه نائبة من نواب
 الدهر ، وإنما العار عليه أن يستسلم لليأس ويقت حتى إذا سقط لم ينشط ، وإذا
 رقد لم ينهض ، وقد أشار القرآن إلى أن خلق اليأس والجزع ماركب في فطرة البشر ،
 لكن الموفق منهم من عاجله ، فمالجه بترية نفسه وتقوم ما عوج من أخلاقه :
 من ذلك قوله تعالى :

« إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ
 مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ »

على أن من محاسن الآمل أنه سبب العمران فيحمل الناس على العمل ، ولولا أن الآخر يرتفق بما أنشأه الأول حتى يصير به مستغنيا لا فقير أهل كل عصر إلى إنشاء ما يحتاجون إليه ، فيتوسع الآمال عبرت الدنيا وعم صلاحها ، وانتقل العمران من قرن إلى قرن ، فتم الثاني ما أبقاه الأول ورم الثالث ما أحدثه الثاني من شعنها لتكون أحوالها على الأعصار ملتزمة وأودها على ممر الدهور منتظمة ، ولو نقصت الآمال ما تجاوز الواحد حاجة يومه .

(ب) وجه ذمه :

تقدم في امتداح الآمل ما أبان عظيم منزلته وجليل مزاياه ، بيد أن النفوس بما جبلت عليه من حب العاجلة تغفل في الآمل لسيئين : أحدهما الجهل ، والآخر الحرص على الدنيا :

أما الجهل فسيبه أن الإنسان قد يقتر بشبابه ، فيستبعد قرب الموت مع الشباب ، ولو فكر مليا لبان له أن مشايخ بلده لو عُدُّوا لكانوا أقل من عشر أهلها ؛ وإنما قلوا لأن الموت في الشباب أكثر ؛ فاملى أن يموت شيخ يموت ألف صبي وشاب . وقد يستبعد الموت لصحته ، ويستبعد الموت فجأة ، ولا يدري أن ذلك غير بعيد ، وإن كان ذلك بعيدا فالمرض فجأة غير بعيد ، وكل مرض إنما يقع فجأة . على أن المرء لو تروى فيما يقع حوله لاستبان له أن الموت ليس له وقت مخصوص : من شباب ، وكهولة ، ومن صيف وشتاء ، وخريف وربيع . ولكن الجهل بهذه الأمور دعاه إلى الغلو في الآمل .

ومن غريب أمره أنه يعلم أن الموت بين يديه ، ولا يقدر نزوله به . ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول : « مَا رَأَيْتُ قَعِينًا أَشْبَهَ بِالْوَهْمِ مِنَ الْمَوْتِ » .

وأما الحرص على الدنيا فذلك لأن المرء إذا أنس بها وبلذاتها وعلاقاتها قتل على قلبه مفارقتها ، وكل من كره شيئا دفعه عن نفسه ، والإنسان مشغوف بالأماني

الباطلة، فيمضى نفسه بما يوافق مراده، وإنما يوافق مراده البقاء في الدنيا، فلا يزال يتوهمه، ويقدره في نفسه، ويقدر توابع البقاء وما يحتاج إليه : من مال، وأهل، ودار، وأصدقاء، وسائر أسباب الدنيا، فيعكف قلبه عليها، ويلهو عن مفارقتها، حتى إذا خطر له في بعض الأحيان أمر مفارقتها سوف، ووعد نفسه : وقال : الأيام من يدي كفيفة بقضاء ليلاتي :

فما قضى أحد منها ليلاته وما انتهى أرب إلا إلى أرب

وليس بدعا أن يغلو الإنسان في الآمل، فقد جاء في الأثر : « يشب ابن آدم، ويشب معه خصلتان : الحرص، وطول الآمل » وفي رواية « يهرم ابن آدم، وتبقى معه اثنتان : الحرص، والآمل »

وخير ما يكون عليه الآمل أن يجري على ما جاء في قول سيد البشر : « احْرُثْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَدًا، وَاعْمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا »؛ فإنه صريح في حث المرء على عمارة الدنيا؛ حتى يسكن فيها ويستمتع بها، وينتفع بها من يجيء بعده، كما انتفع هو بعمل من كان قبله. أضف إلى ذلك أنه إذا علم أنه يطول عمره أحكم ما يعمل، وحرص على ما يكتسبه، وإذا تمثل له أن الموت يوافيه اليوم أو غدا أخلص في عمله، واستغنى وسعه في إقامته وسارعه إلى إنجازها، فينال السعادة في الدنيا والآخرة وذلك الفوز العظيم .

Bibliotheca Alexandrina

0464369